

ماضی و ناطق

ترجمہ
مکالمہ مع استاد العلماء

مولانا عطاء محمد سندیلوی

مکتبہ جمال کفرہ لاہور

مسئلہ خفا و ناظر

ترجمہ

امام الشافعی رحمہ اللہ
مولانا عطاء محمد بنیادی

مکتبہ جمال کرم

یہ مقالہ مبارک ملک الدردرین، استاد الاسلامیہ مولانا علامہ عطاء محمد چشتی گولڑی رحمہ اللہ تھانی (ولادت ۱۹۱۶ء..... وفات ۲۵ یقیناً بعد مطابق ۳۱ فروری ۱۳۹۹ء) نے کئی قبل تحریر کیا تھا اس کا عنوان ہے:

القول السديد في بيان معنى الشاهد والشهيد

اس میں انہوں نے قرآن و حدیث، لغت اور ائمہ معصومین و مرتبین کے اقوال کی روشنی میں مسئلہ حاضر و ناظر بیان کیا ہے، اہل سنت و جماعت کے موقف کی وضاحت کے ساتھ خلیفین کے شبہات کا ازالہ بھی فرمایا ہے۔

حضرت ملک المدد مدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ تحریر فرمایا ہے اور اسی کو مختار قرار دیا ہے:

آپ کے حاضر ناظر ہونے کا یہی عقیدہ ہے

کہ آپ اپنے مقام اعلیٰ و ارفع میں تشریف فرما ہیں اور تمام عالم ہاتھ کی نیکیوں کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ حاضر و ناظر کے مسئلہ میں یہ عقیدہ ناطق ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات مقدسہ متعدد ہوا جاتی ہے اور متعدد میں سے ہر ایک آپ کا عین ہے۔

راقم الحروف نے، جو علمی اور عملی اعتبار سے کسی شمار میں نہیں اور حضرت ملک المدروسین کے اوّلیٰ و پوزہ گروں میں سے ہے، اس موضوع پر ایک مقالہ لکھا ہے "الحبيب في رحاب الحبيب حاضر" اس کا ترجمہ "روح الحبيب" کی کائنات میں جلوہ گرئی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس میں اس مسئلہ پر بھی گفتگو کی ہے کہ ایک شخص کا متعدد مقامات میں دیکھا جانا جائز نہیں بلکہ باطل واقع ہے۔

اس کی چند صورتیں ہیں

۱۔ اللہ تعالیٰ تجا بات اٹھا دے اور ایک شخص کو کئی جگہوں پر دیکھا جائے، باوجود وہ ایک ہی جگہ موجود ہو۔

جمیلہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	.....	مستند حاضر و ناظر
مؤلف	.....	ملک الدین حسین مولانا عطاء محمد بند یا الہی
زیر اہتمام	.....	ایم احسان الحق صدیقی
بار دوم	.....	2007ء
ناشر	.....	مکتبہ جمال اکرم لاہور
تعداد	.....	1100
قیمت	.....	..... روپے

پلے کا پتہ

مکتبہ جمال کمر

S مرکز الاولیاء، شنبه نئی، قادیان مارکیٹ، لاہور فون: 7324948

دوسری صورت یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک جسم مثالی سے متعلق ہو جاتی ہے اور اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ ان گنت مثالی اجسام ہوں اور ہر ایک جسم کے ساتھ آپ کی روح القدس متعلق ہو، یہ تعلق ایسے ہی ہوگا جیسے ایک روح کا تعلق ایک جسم کے اجزاء سے ہوتا ہے (ملخصاً)

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو راقم کی تالیف "عن عقائد اہل السنیہ" (ص ۳۵، ۳۶)

اس گفتگو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس مسئلے کا دوسرا پہلو بھی قارئین کرام کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

قارئین کرام! ملک المدین حضرت علامہ مولانا عطاء محمد چشتی گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کسی قدر تفصیلی حالات کا مطالعہ کرنے کے لئے راقم الحروف کی کتاب "انور نور چیرے" ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت راقم صرف اچند پائیں عرض کرنا چاہتا ہے:

۱۔ راقم الحروف نے درس نظامی کا اتنا کثیر الفضل مدرس نہیں دیکھا، ساٹھ سال کے قریب آپ نے مسند مدرس کو روزی بخشی اور اس وقت آپ کے شیوہ شاگرد پاکستان اور بیرونی ممالک میں علوم دینیہ کی خدمت یعنی مدرسین اور تبلیغ میں مصروف ہیں، پاکستان کے اکثر مدارس آپ کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کی بدولت آ رہے ہیں۔ آپ کے سلسلہ علامہ کی چوتھی اور پانچویں کڑی بھی مصروف مدرس ہے۔

۲۔ آپ نے خالص مدرسہ سائنس کی نگرانی، یعنی منو مسند مشیت اور پیری سنیالی اور نہ ہی خطابت کا میدان اپنایا، اس کے باوجود آپ کے شاگرد آپ سے وابستہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں، یہ جو بہت کسی دوسرے مدرس میں دکھائی نہیں دیتی۔

۳۔ انہیں جہاں اپنے پیر طریقت آفتاب گولڑہ پیر سید میر علی شاہ گولڑوی اور حضرت خواجہ پیر سید غلام محمد الدین گولڑوی (بابو) رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پناہ عقیدت تھی، وہیں اپنے اساتذہ حضرت مولانا نادر گھنڈا لوی اور حضرت مولانا مہر محمد انصاری رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی گہری عقیدت و محبت تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

۲۔ ایک شخص ایک جگہ موجود ہو، لیکن اس کی تصویریں کئی جگہ دیکھی جائیں، جیسے ٹیلیویشن میں ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کے لئے متعدد مثالی اجسام تابع فرمان فرمادے اور ان میں سے ایک ہی روح تصرف کرے، اس سے تکرر جزئی لازم نہیں آئے گی جو منقطع کے نزدیک محال ہے، کیونکہ وحدت اور تعدد کا مدار روح پر ہے اور وہ ایک ہے لہذا شخص بھی ایک ہوگا اگرچہ اجسام متعدد ہوں۔

حضرت قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کا بیاناوت ہو گیا، نبی اکرم ﷺ نے اسے فرمایا: کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ کہ تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ اسے انتظار کرتے ہوئے پاؤ۔

حضرت ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا

اس میں اشارہ ہے کہ خلاف عادت متعدد مکتب اجسام ہو سکتے ہیں، کیونکہ بیٹا جنت کے ہر دروازے میں موجود ہوگا۔

امام سیوطی علامہ علاء الدین قنوی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں

یہ محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دیا اس سے زیادہ اجسام میں تصرف کی اجازت عطا فرمادے، اس قاعدہ سے بہت سے مسائل کا استخراج کیا جا سکتا ہے اور بہت سے اشکالات حل ہو سکتے ہیں۔

علامہ الوئی ہندوئی مختلف جگہوں میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کی روح القدس آپ کے جدا کرم کے ساتھ متعلق ہونے کے باوجود مشکل ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور اس کی زیارت ہوتی ہے، جیسے بعض سنا، نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام حضرت دجریلی کی صورت میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے باوجود سدرۃ العرش سے جدا نہیں ہوتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله والصلاة والسلام على اهلها اما بعد !

بندہ خفیہ چوتھے عرصہ کا دوسرا حصہ لکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ حصہ بھی جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔

اہل سنت و جماعت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے

اپنے حبیبِ لیب و مرور و عالم ہر کار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں "شہید" اور "شاہد" فرمایا ہے۔

آیات ملاحظہ ہوں:

۱۔ "وَيَكُونُ الْوَسْوَءُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" (سورہ بقرہ ۱۴۳)

۲۔ "فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنَّاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا"

(سورہ النساء ۴۱)

(تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اسے تجھ پر جمع کریں)

ان سب پر گواہ و گواہان بنا کر لائیں)

۳۔ "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا" (سورہ احزاب ۴۵، ۴۳)

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی)! بیشک ہم نے تجھیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری

دیتا اور ڈر سنا تا۔

بندہ اس مضمون میں یہ بیان کرے گا کہ شہید اور شاہد کائنات میں کیا معنی ہے؟ اور مستند

مفسرین اور محدثین نے اس سے کیا سرا دیا ہے؟ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید اور شاہد کس

معنی میں فرمایا گیا ہے؟

مفرداتِ الفاظِ عربیہ میں ہے۔

"الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة اما بالبصر او بالصبر"

یعنی شہود اور شہادت میں شاہد اور شہید حاضر ہونا اور دیکھنا ضروری ہے۔ خواہ آنکھ

تھک جائے، یا دل سے۔ یہ شہادت اور شہود کا اصل معنی ہے، آگے چل کر اسی مفہوم

مطلب المدد رسین کو فیض و ہدایت کا دریائے اور شاگردوں کا محبوب ترین استاد بنادیا۔

آج طلباء کے لئے طلب المدد رسین کا پیغام یہ ہے کہ عقیدت و محبت کا مرکز

صرف پیرو مشد ہی نہیں بلکہ استاد اور ولی نعمت بھی ہونا چاہیے، تب ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و

کرم شامل حال ہوتا ہے ورنہ کار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت انسان کو میسر ہوتی ہے۔

محمد عبدالکلیم شرف قادری

1- رمضان المبارک ۱۴۲۰ھ

10 دسمبر 1999ء

میں فرمایا:

"والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة او بصر"
یعنی شہادت اس قول کو کہا جاتا ہے کہ کہنے والے کو اس کا پورا علم ہو اور وہ علم
نظر عقل یا آنکھ کی نظر سے حاصل ہو۔

ان عبارت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ شاہد اور شہید کے لئے لغت
کے لحاظ سے حاضر اور حضور (محضور اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی اور حاضر ہو)
کے لئے ناظر ہونا ضروری ہے۔ بیضاوی شریف میں "وَأَعْلُوْا شَهِدَاءَ كُمْ"
(الایۃ مذکور ہے۔

"الشهداء جمع شہید بمعنی الحاضر او القائم بالشهادة او الناصر
او الامام و كانہ يحضر النوادی ويرم بمحضرة الامور اذ التركيب
للمحضور اما بالذات او بالتصور ومنه قيل للمقتول في سبيل الله
شہيد لانه حضر ما كان برجوه او المنكحة حضروه"

خلاصہ عبارت کا یہ ہے کہ شہداء شہید کی جمع ہے اور شہید کا اصلی اور لغوی معنی حاضر ہے
اور جہاں بھی یہ ترکیب آئے گی، یعنی پہلے شہین ہو اور اس کے بعد حاضر ہو اور اس کے بعد
وال، ہو تو اس میں حضور والا معنی لازم معتبر ہوگا۔

علامہ عبدالحکیم قاضی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیضاوی کے حاشیہ میں
اس کی چند مثالیں دیں ہیں، جن میں یہ یاد دہایا جاتا ہے۔

"كالشهادة مصدر شهد كعلم و كرم والشهود مصدر شهدہ كسمعہ
شهود حضره والمشاهدة بمعنی المعاينة للحضور"

یعنی ان تمام مثالوں میں حضور والا معنی ہے اور مشاہدہ میں دیکھنا بھی ضروری
ہے جیسے قائم بالشہادۃ جس سے مراد کسی واقعہ کا گواہ ہے اور ناصر، جس سے مراد مدد
گار ہے اور امام، جس سے مراد مسلمان کا خلیفہ ہے، علامہ بیضاوی نے ان پر بھی نظر

شہید کا اطلاق کیا ہے، حالانکہ بظاہر ان میں حضور والا معنی نہیں پایا جاتا۔ اس لئے
علامہ بیضاوی نے مذکورہ بالا عبارت میں تصریح فرمادی کہ ان تینوں معنی گواہ اور مددگار
اور امام میں بھی حضور والا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ گواہ، مددگار تو مجلسوں میں حاضر ہوتے
ہیں اور امام کے روبرو اس کے حضور میں مقدمائے کے فیصلے ہوتے ہیں۔

اس عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ شاہد اور شہید کے لئے حاضر اور محضور
(محضور اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی حاضر ہو) کا ناظر ہونا ضروری ہے اور جو
اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ اس لئے علامہ بیضاوی
نے فرمایا کہ یہاں بھی محضور والا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ مقتول فی سبیل اللہ جس اجر اور
ثواب کی امید رکھتا تھا، اس اجر اور ثواب کو وہ حاضر ہو گیا یا فرشتے اس مقتول کے پاس
حاضر ہو جاتے ہیں۔

وہی قسم کا مضمون مفردات امام راغب میں بھی ملاحظہ ہو۔

"والشہيد هو المحتصر فتسميته بذلك لحضور الملائكة اياه او
ولا نهم يشهدون في تلك الحالة ما أعد لهم من النعيم او لا نهم
تشهد أو واحتم عند الله"

یعنی مقتول فی سبیل اللہ کو، جو شہید کہا جاتا ہے، اس کی تین وجوہ ہیں۔
اول، فرشتے شہید کے پاس حاضر ہوتے اس صورت میں شہید بمعنی مشہور ہوگا۔
دوم، اور سوم یہ ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ اپنے ثواب اور اجر کو حاضر ہوتا ہے، یا ان کی
روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتی ہیں، ان دونوں وجوہ میں شہید کا معنی شاہد اور
حاضر ہوگا۔

مفردات امام راغب میں ہے

قوله تعالى سائق وشهيد اي من شهد له اوعليه . وكذا قوله تعالى
"فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا"

شہید فرمایا گیا ہے اس کے کون سا معنی مرا ہے؟ تو محققین مترجمین نے یا تو یہاں حاضر ناظر کا معنی مراد لیا ہے یا قائم بالشہادۃ یعنی گواہ مراد لیا ہے، ہوا مللاحظہ ہو:

تفسیر عزیزی میں (و یحسبون الرسول مسؤولاً علیکم فیہدایا) کے تحت آیت فایہ مطلب بیان کیا گیا ہے

یعنی یا بشاہد رسول ﷺ پر شا گواہ ذمہ اگر او مطلع است بخبر نبوت ہر متدین بدین خود کہ در کدام دینہ از دین من رسیدہ و تحقیق ان زمان او چیست و تجاہے کہ بدان از ترقی محبوب ماندہ است کدام است پس اوی شناسد گناہاں شمارا دو جہات ایمان شمارا دو اعمال نیک و بد شمارا دو اخلاص و فغان شمارا دو کھد اشہادت اور دنیا پر کیا حکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است و آخر از فضاں و مناقب حاضران زمان خود مثل صحابہ و از دواج و اصل بیت یا غائبان از زمان خود مثل اویس و صلہ و مہدی و مقبول و جال یا از معائب و مثالب غائبان می فرماید اعتقاد بر آن واجب است و ازین است کہ در روایات آمدہ کہ ہر نبی را بعد اعمال امتیاں خود مطلع می سازند کہ فلا نے امروز چنین میکند و فلا نے چنان تاروز قیامت اداے شہادت تو انکند و

(خلاصہ فارسی عبارت کا یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ بالا کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارا رسول تم پر گواہ ہوگا۔ اس ترجمہ پر کئی اشکال ہو سکتے ہیں جن کا ازالہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے طویل عبارت میں کر دیا ہے۔

اشکال اول: گواہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ موقع پر حاضر اور جس چیز کی گواہی دے رہا ہے، اس کا تعلق اگر دیکھنے سے ہے تو اس واقعہ کا دیکھنا بھی گواہ کے لئے ضروری ہے۔ تو آنحضرت ﷺ کے لئے یہ دونوں چیزیں کیسے ثابت ہوئیں؟ تاکہ آپ گواہ نہیں تو شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کیا کہ آنحضرت ﷺ اپنے نور نبوت کے ذریعہ مومنوں اور کافروں کے اعمال اور عقائد پر مطلع ہیں اور ہر ہندو کے دینی درجہ کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس دین میں ہے؟ مثلاً کے طور پر انھوں نے گواہوں کی روٹوں اولیاء کرام

دنیا میں آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے اور ہر ایک کی ہر دن سلوک میں ترقی ہوتی ہے تو آنحضرت ﷺ ان تمام اولیاء کرام کی ہر ایک دن کی ترقی کو بھی ذریعہ نبوت سے پہچانتے ہیں کیونکہ اگر ہر دن کی ترقی آپ کو معلوم نہ ہو ہر ہندو کا درجہ دین کس طرح معلوم ہوگا اور بعض اولیاء کرام کو سلوک کے راستے میں کسی وجہ سے حجاب اور پردہ آ جاتا ہے اور ترقی رک جاتی ہے، آنحضرت ﷺ ہر ایک کے حجاب کو پہچانتے ہیں اور ہر دین دار کی حقیقت ایمانی کو بھی پہچانتے ہیں کہ اس کا ایمان کس قسم کا ہے؟ نیز اعمال نیک و بد اور دو جہات ایمان، اخلاص و فغان کو بھی پہچانتے ہیں شکال اول کا ازالہ اس طرح ہوا کہ نور نبوت سے ان تمام اشیاء کو کھد ہے ہیں۔

اشکال دوم: یہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ ساری اطلاع بذریعہ وحی ہوتی ہوگی، اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب اشیاء پر اطلاع نور نبوت کے ذریعہ ہے۔

اشکال سوم: یہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ اطلاع دائمی نہیں ہے بلکہ گاہے گاہے ہوتی ہے تو اس کا ازالہ فرمایا کہ یہ اطلاع نور نبوت سے ہوتی ہے چونکہ نور نبوت دائمی ہے کبھی آپ سے منقطع (جدا) نہیں ہو سکتا لہذا یہ اطلاع بھی دائمی ہے۔

اشکال چہارم: یہ وہم ہو سکتا ہے تھا کہ آیت شریفہ میں چونکہ (علیکم) کا لفظ ہے جس میں ضمیر خطاب ہے تو شاید اپنے زمانے کے لوگوں کے احوال پر تو مطلع ہیں لیکن بعد والے لوگوں کے حالات مذکورہ بالا کی اطلاع نہیں ہے تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاضران زمانہ مقدس اور غائبان زمانہ معصوم کے احوال نیک و بد پر مطلع ہیں۔

اشکال پنجم: چونکہ آیت مذکورہ بالا میں جس شہادت کا ذکر ہے وہ اخروی شہادت ہے تو شاید دنیا میں آپ کی شہادت مقبول نہیں ہے تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شہد کا ازالہ کیا کہ دنیا و آخرت دونوں میں آپ کی شہادت مقبول ہے۔

اشکال ششم: یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید امت کے احوال پر مطلع ہونا یہ آنحضرت ﷺ کا خاصہ ہے جو دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں نہیں پایا جاتا تو شاہ صاحب رحمہ اللہ

تعالیٰ نے اس کا ازالہ کیا کہ ہر نبی کی امت کے اعمال اور احوال پر مطلع ہوتا ہے۔

اشکال ہفتم: یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاہِ امت کے احوال فرشتے آپ کو بتلاتے ہو گئے اور بغیر فرشتوں کے آپ کو احوالِ امت پر اطلاع نہیں ہوتی ہوگی تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمایا کہ یہ اطلاع نور نبوت کے ذریعہ سے ہے اگرچہ فرشتے بھی اعمال پیش کرتے ہیں لیکن آپ سرورِ دو عالم ﷺ اس اطلاع کے محتاج نہیں ہیں بلکہ بغیر واسطہ فرشتوں کے نور نبوت سے بھی مطلع ہیں۔

یہاں ایک خاص نکتہ بھی جاننا ضروری ہے کہ انیک جاننا ہوتا ہے جو کہ علم کا ترجمہ ہے اور انیک پہچانا ہوتا ہے جو کہ معرفت کا ترجمہ ہے تو اس عبارت میں قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے (میشناسد) کا لفظ استعمال کیا ہے نہ کہ میہراند کا اور معرفت حواس کے ذریعہ ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ساری اطلاع بذریعہ حواس ہے اور نور نبوت تمام حواس میں مقبلی ہوتا ہے۔

اشکال ہشتم: یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آنحضرت ﷺ صرف امت کے احوال نیک و نہید پر مطلع ہیں اور نیک و بد اعمال کرنے والوں کو نہیں پہچانتے مثال کے طور پر آپ یہ تو پہچانتے ہیں کہ آج فلاں فلاں اعمال نیک و بد ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں پہچانتے کہ یہ کس کس نے کئے ہیں؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کر دیا (کہ فلاں امر و چیزیں مسکروں فلاں نے چاہا تا روز قیامت) یعنی ہر ایک نیک و بد اعمال کرنے والے کو بھی پہچانتے ہیں۔

اشکال نہم: یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ہر نبی کی ذمہ داری اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ اپنی امت میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہو، جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول بیان فرمایا ہے۔

"وَكُنْتُ شَهِيدًا مَا ذُنُبَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ

الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ: یعنی میری ذمہ داری اس وقت تک تھی جب میں ان میں موجود تھا۔ اگر نصاریٰ نے مجھے اور میری والدہ کو الہ مانا ہے تو یہ میرے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کے بعد ہے۔ لہذا اس امر کی مجھ سے پرسش سمجھ میں نہیں آتی۔ اس جگہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لئے امت کے احوال پر اطلاع کیوں ضروری ہے؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہر نبی کی شہادت دو قسم کی ہے بنیادی اور اخروی۔ بنیادی شہادت کے لئے ضروری ہے کہ جب تک نبی اپنی امت میں ہے تو اس کے تمام احوال پر مطلع ہو اور اخروی شہادت کے لئے یہ ضروری ہے کہ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی امت کے احوال پر اپنے نور نبوت کے ساتھ مطلع رہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا ازالہ ان الفاظ سے کیا ہے۔

(لہذا شہادۃ اور دنیا پر حکم شرع امت مقبول وہاں اصل امت تا روز قیامت ادا ہے شہادت تو اندر کرد)

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت مذکورہ بالا کا ترجمہ فرمایا اور اس کی تشریح کی، اس کے بیان میں طوالت ہو گئی، بندہ اس طوالت پر معذرت خواہ ہے۔ بات اس پر چلی، نبی کی حق تعالیٰ کا کہ میں آنحضرت کو شہید اور شاہد فرمایا گیا ہے تو اس کا ترجمہ محققین حشر میں نے کیا کیا ہے؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ گواہ کیا ہے۔

یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ترجمہ سے حاضر و ناظر کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ گواہ کے لئے حضور اور مشاہد ضروری ہے۔

اب دوسرے ترجمہ ملاحظہ ہو۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آیت مذکورہ بالا کا ترجمہ اس طرح

فرماتے ہیں:

(اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں)

یہاں بھی شہید کا معنی گواہ کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ میں فاضل بریلوی نے کئی اور علمی اشارے بھی کئے ہیں۔

اول: یہاں اشکال دوتا ہے کہ (علیکم) یہ جار مجرور "شہید" کے متعلق ہے اور شہادۃ کا صلہ علیٰ ہو تو ضرر کا معنی دیتا ہے تو فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ترجمہ میں اشارہ فرمایا کہ لفظ (علیکم) شہید کا صلہ نہیں ہے بلکہ رقیب کا صلہ ہے جس کا معنی نگہبان ہے اور یہاں شہید و رقیب کے معنی کو متضمن ہے۔

دوم: فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ترجمہ میں (یہ رسول) فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ الرسول سے معین رسول مراد ہے کہ محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں، فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے ترجمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نفس ترجمہ میں ان اشکال کو رفع فرما دیتے ہیں، جن کو مفسرین نے ظویل عبارات میں حل کیا ہے۔

اب دوسری آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

"فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا)"

فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز اس کا ترجمہ یوں بیان فرماتے ہیں:

اور کسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اسے محبوب ہمتیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں

اس ترجمہ میں بھی فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے دونوں جگہ پر شہید کا معنی گواہ کیا ہے۔

اب تیسری آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا . آيَة)

فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں:

(اے نبی کی خبریں بتانے والے نبی، اے شکہ ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر)

اس ترجمہ میں شاہد کا معنی حاضر و ناظر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ مفردات راغب کے حوالہ سے بندہ پہلے ذکر کر چکا ہے، وہ بارہ مفردات کی عبارت ملاحظہ ہو۔

"الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة"

یعنی شاہد، شہود سے مشتق ہے یا شہادۃ سے اور ہر ایک کا معنی ہے حضور اور شاہد حضور کے معنی کے لحاظ سے شاہد کا معنی حاضر ہو گیا، مشاہدہ کے معنی کے لحاظ سے شاہد کا معنی ناظر ہو گیا۔

یہاں تک بندہ نے لغت صرف و نحو اور متقین مترجمین کی عبارت سے یہ ثابت کیا ہے کہ شہید اور شاہد کا معنی قرآن پاک میں حاضر اور ناظر ہے۔ اب اس پر اور دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

صاحب روح المعانی نے مذکورہ بالا تیسری آیت کی تفسیر میں فرمایا:

"عَلَىٰ مِنْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ تَرَأَىٰ أَحْوَالَهُمْ وَتَشَاهَدُ أَعْمَالَهُمْ وَتَحْمِلُ عَنْهُمْ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدِيقِ وَالْكُذِيبِ وَسَائِرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدْيِ وَالضَّلَالِ وَفَوْ ذِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَذَاءٌ مَقْبُولًا فِي مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ"

خلاصہ عبارت کا یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں صرف (شاہد) کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے جن کے متعلق گواہی دینی ہے۔ اس لئے صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ آپ گواہی ان لوگوں پر دیں گے جن کی طرف آپ مبعوث کئے گئے ہیں اور ان کے احوال کی حفاظت اور اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور جو، ان لوگوں سے تقدیریں یا کذب صادر ہوئی اس کی شہادت کے حامل ہیں اور اسی طرح امت کی ہدایت اور ضلالت پر بھی قیامت کے دن شہادت دیں گے اور شہادت مقبول ہوگی خواہ امت کے نفع کے لئے ہو یا نقصان کے لئے۔

اب مامۃ آیت کی عبارت کے چند نکات ملاحظہ فرمائیں۔

اول: عبارت میں احوال و اعمال دونوں کا ذکر ہے، احوال کا تعلق دل سے ہے اور اعمال کا جوارج یعنی ہاتھ پاؤں سے۔ تو معلوم ہوا کہ امت کے دل کے احوال اور اعتناء کے اعمال، سب پر آپ کو اطلاع ہے۔

دوم: علامہ الوسی نے (نشاہد اعمالہم) فرمایا کہ تشریح کردی کہ آپ اس لئے شاہد ہیں کہ امت کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یہاں علامہ نے شاہد بمعنی ناظر کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

سوم: نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت یعنی جن کی طرف نبی مبعوث کیا جاتا ہے خواہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ دوم امت اجابت یعنی وہ لوگ، جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ ایمان لائے تو عبارت مذکورہ بالا میں علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تشریح کر دی ہے کہ جس امت کے احوال و اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور جن کے احوال و اعمال پر گواہی دیں گے، وہ امت دعوت ہے نہ کہ صرف امت اجابت اور اس کی دلیل یہ ہے کہ علامہ نے اس امت کو ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ (علی من بعثت الیہم) یعنی اس امت سے مراد وہ ہیں جن کی طرف آپ مبعوث کئے گئے ہیں اور اسی کو امت دعوت کہتے ہیں۔ نیز علامہ مذکورہ نے احوال اور اعمال کی تفسیر تصدیق اور تکذیب اور حمدی اور ضلالت سے کی ہے، تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ دونوں اور کافروں سب کے احوال و اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پر قیامت کے دن گواہی دیں گے، تو اس سے بھی یہ پتلا کہ امت سے مراد امت دعوت ہے۔

اس تفسیر کے اخیر میں روح المعانی نے سادات صوفیہ کا اس بارے میں مذہب نقل کیا ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو:

"واشار بعض السادة الصوفية الى ان الله تعالى قد اطلعهم على اعمال العباد فخطر اليها ولذلك اطلق عليه عليه الصلوة والسلام شاهداً"

(ان سادات صوفیہ کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو تمام بندوں کے تمام اعمال پر مطلع فرمادیا ہے اور آپ نے ان سب کی طرف نظر فرمائی اور دیکھا ہے، اسی لئے قرآن پاک میں آپ پر شاہد کا اطلاق کیا گیا۔)

اب اس عبارت کے بھی چند فوائد ملاحظہ ہوں:

اول: مفسر نے اپنی تفسیر میں اعمال العباد کا ذکر فرمایا ہے، جس کا معنی تمام بندوں کے تمام اعمال ہیں، خواہ مومن ہوں خواہ کافر ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو مومنوں اور کافروں سب کے احوال و اعمال پر اطلاع ہے۔

دوم: صوفیہ نے شاہد کی یہ وجہ ذکر کی ہے کہ آپ ان اعمال کے ناظر نہیں تو معلوم ہوا صوفیہ کے نزدیک اس آیت میں شاہد کا معنی ناظر ہے اور علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صوفیہ کا مذہب نقل کیا ہے، وہ بالکل مفسر کی اپنی تفسیر کے مطابق ہے جس کا ذکر ابھی کیا جا چکا ہے۔ نیز یہ ساری تقریر اس تفسیر کے باطل مطابق ہے، جو تفسیر عزیزی سے بندہ ابتداء میں نقل کر چکا ہے۔

صاحب درج المعانی نے اپنی سابقہ عبارت میں جن بعض صوفیہ کا ذکر کیا ہے مفسران میں سے ایک مثال پیش کرتا ہے، عبارت ملاحظہ ہو:

"قال مولانا جلال الدين الرومي قدس سره العزيز في مثنويه"

در نظر بودش مقامات العباد

زیر سبب تا مش خدا شاہد نہاد

(یعنی مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثنوی میں فرمایا کہ چونکہ تمام بندوں کے تمام درجات آپ کی نظر میں نہیں ہیں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام قرآن پاک میں شاہد فرمایا۔)

اس شعر میں لفظ (مقامات العباد) اس پر دال ہے کہ مومن، کافر کی کوئی تخصیص نہیں اور احوال و اعمال کی بھی کوئی تخصیص نہیں، سب کے احوال و اعمال آپ

کی نظر میں ہیں۔ نیز اس شعر میں بھی شاہد نام کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ مقامات العباد (بندوں کے مقامات) آپ کی نظر میں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علامہ بروی کے نزدیک بھی شاہد کا معنی ناظر ہے۔

نیز اس شعر میں ایک اور خاص نکتہ کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ لفظ (بود) ماضی کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں مقامات العباد آپ کی نظر میں تھے یعنی جب کہ عباد اور ان کے اعمال و جوہ میں بھی نہیں آئے تھے، اس وقت بھی آپ کی نظر سے پوشیدہ نہیں تھے یعنی جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو صرف اسی وقت آنحضرت ﷺ کو اس کا علم نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے سے پہلے بھی مقامات العباد آپ کی نظر میں ہیں۔

ان سب عبارات سے بندہ کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو حاضر و ناظر کہنا جائز ہے، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے:

شفا، قاضی عیاض اور اس کی شرح ملا علی قاری میں ہے۔

"وقال عمر و بن دينار) هو أبو محمد مولى قيس مكي امام بروی عن ابن عباس وابن عمرو وجابر وعنه شعبه وسفيانان وحمادان وهو عالم بحجة اخر له الا نعمة السنة (في قوله) اى الله سبحانه (فاذا دخلتم بيوتنا) بضم الباء وكسر ها (فسلموا على أنفسكم) اى على اهلبيكم (وتحية من عند الله مباركة طيبة) قال اى ابن دينار وهو من كبار التابعين المشكبين وفقها نهم (ان لم يكن فى البيت احد فقل السلام على النبى ورحمة الله وبركاته) اى لان روحه عليه السلام حاضر فى بيوت اهل الاسلام"

(اس عربی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن دينار جو کہ تابعی اور ابن عباس اور ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے آئمہ صحاح ستہ کے مصنفین ان سے روایت کرتے ہیں اور مکہ شریف کے تابعین اور فقہاء

سے درجہ کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت (فاذا دخلتم بيوتنا فسلموا على أنفسكم) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے اہل و عیال کو سلام کرو اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو کہ السلام على النبى ورحمته الله وبركاته۔

علامہ علی قاری اس سلام کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تمام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے، لہذا یہ سلام اس روح پر ہے، اس عبارت میں علامہ علی قاری نے آنحضرت ﷺ پر لفظ (حاضر) کا اطلاق کیا ہے، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ حاضر ہیں)

اس عبارت سے بندہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ علامہ محدثین نے آپ کو حاضر کہا ہے اور حاضر کا آپ پر اطلاق کیا ہے، جو کہ شاہد اور شہید کا معنی ہے جس کی تحقیق گزرتی ہے۔

اگرچہ اس عبارت سے جو بندہ کا مقصد ہے وہ تو پورا ہو گیا، لیکن بعض متکبرین غلط بحث کے لئے اس عبارت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ عبارت میں تو بیوت اہل اسلام کی تخصیص ہے، پھر ہر جگہ حاضر ہونا کیسا ثابت ہے؟ جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں تو اس سوال کے چند جواب ملاحظہ ہوں:

جواب اول: اس عبارت میں بیوت اہل اسلام کی قید اتفاقی ہے، احزابی نہیں کیونکہ آیت شریف میں بیوت کا ذکر ہے اور وہ خلتہ میں مخاطبین مسلمان ہیں اور چونکہ تفسیر آیت مذکورہ کی جو روئی ہے، اس وجہ سے بیوت اہل اسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔

جواب دوم: اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن پاک میں شاہد اور شہید فرمایا، اور جس کا حقیقی بندہ حاضر اور ناظر ثابت کر چکا ہے، اس میں کسی زمان اور مکان کی تخصیص نہیں ہے، تو کسی مصنف کی عبارت میں تخصیص قرآن پاک کے عہد کو یا اہل نبینہ ہو سکتی۔ لہذا بیوت اہل اسلام کی تخصیص اتفاقی ہی ہوگی۔

جواب سوم: شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز الحیات کے اس جملہ "السلام علیک یا ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ" کی تشریح میں فرماتے ہیں:

"بعض از عرفاء گفتند کہ ایں خطاب بجهت مرایان حقیقت محمدیہ است در ذرات موجودات و افراد ممکنات پس آنحضرت ﷺ در ذات مصلیاں موجود و حاضر استہ میں مصلی باید کہ اذیں معنی آگاہ باشد و اذیں شہود غافل نبودہ تا با نور قرب و اسرار معرفت متورق و تزکیر گردد"

(اس عبارت میں شیخ محقق نے عرفاء کا یہ مذہب نقل فرمایا کہ تمام موجودات و ممکنات میں حقیقت محمدیہ کا سرایت کئے ہوئے ہے اور وہ سب میں موجود اور حاضر ہے، تو نماز پڑھنے والے کو اس حضور سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس کا تصور کرنا چاہیے تاکہ اس قرب اور معرفت سے وہ متورق اور بہرہ ور ہو جائے۔

شیخ کی اس عبارت سے کئی امور ثابت ہوئے:

اول: آپ پر حاضر کا اطلاق جائز ہے۔

دوم: آپ تمام موجودات و ممکنات میں موجود و حاضر ہیں، تو ثابت ہوا کہ علی قاری کی عبارت میں یہ بات اہل الاسلام کی قید اتفاقی ہے۔

سوم: جو شخص اس شہود کا منکر ہے، اس کو انوار قرب اور الہام معرفت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔

یہاں تک اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ حاضر ہیں اور قرآن پاک اور علمائے امت نے آپ کو حاضر کہا ہے، اب آپ کے ناظر ہونے پر مزید دلائل ملاحظہ ہوں:

مواہب لدنیہ میں ہے:

"أخرج الطبرانی عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله ﷺ ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر البها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة كأنما انظر الى كفتي هذا"

خلاصہ ترجمہ حدیث شریف کا یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے سامنے رکھ دیا ہے اور میں اس کی طرف اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں اپنی اس حقبتی کو دیکھ رہا ہوں"۔ اب اس حدیث کے فوائد ملاحظہ ہوں۔

اول: تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے قیامت تک آنحضرت ﷺ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسا کہ وہ اپنی حقبتی اپنے سامنے کر دے تو وہ دینی اپنی حقبتی اور اس پر ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کا ناظر ہونا ثابت ہو گیا ہے۔

دوم: علم بلاغت کا قاعدہ ہے کہ مقام جملہ فعلیہ کا ہوا و رہاں جملہ اسمیہ لایا جائے تو یہ دوام کا قاعدہ دیتا ہے۔ اب اگر جملہ اسمیہ کی خبر اہم ہو تو دوام ثابت مراد لیا جاتا ہے اور اگر جملہ اسمیہ میں جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہو تو دوام تجد و مراد ہوتا ہے۔ دوام کی ان دونوں قسموں میں فرق بعد میں آئے گا، اس جگہ حدیث میں بھی مقام جملہ فعلیہ کا تھا لیکن جملہ اسمیہ لایا گیا ہے۔ جس کی خبر فعل مضارع ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ اول حدیث میں فرمایا گیا (قد رفع لی الدنيا) یہ جملہ فعلیہ ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ بعد میں فرمایا جاتا (فانظر البها) لیکن اس کی جگہ فرمایا گیا (فانا انظر البها) یہ جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر فعل مضارع ہے جو کہ دوام تجد کا قاعدہ دیتا ہے تو اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں ہمیشہ دنیا اور مافیہا کی طرف دیکھ رہا ہوں اگر اس جملہ کی جگہ (فانظر البها) ہوتا تو یہ دوام و سکنت تھا کہ آپ نے صرف ایک دفعہ ان کا ملاحظہ کیا ہے، ہمیشہ نہیں تو جملہ اسمیہ ذکر فرمایا کہ اس وہم کو رفع کر دیا۔

فائدہ سوم: آنحضرت ﷺ کا ثنات کے موجود ہونے سے پہلے اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسا کہ مولانا روم کے شعر کی تخریج میں گزر چکا ہے شعر دوبارہ ملاحظہ ہو۔

در نظر بودش مقامات العباد
فیں سبب نامش خدا شاہد نہاد

اب دوا واثبات اور دوا و تہجد میں فرق ملاحظہ کریں:

دوا و اثبات اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی شے کا اس طرح دوا ہو کہ وہ اس انقطاع یا فعل بالکل نہ ہو۔ اس کی پھر دو قسم ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ انقطاع بالفعل نہ نہیں ہے لیکن عقلاً انقطاع ممکن ہے، یعنی اگر آسمان حرکت نہ کرے تو اس میں کوئی عقلی استحالہ نہیں ہے۔ دوسری قسم دوا و اثبات کی یہ ہے کہ بالفعل انقطاع نہیں ہے اس کے باوجود انقطاع عقلاً محال ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی صفات کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے نہ تو انقطاع بالفعل ہے اور نہ ہی انقطاع ممکن ہے بلکہ انقطاع محال ہے یہ قسم یعنی دوا و اثبات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شخص ہے، کسی ممکن میں نہیں پائی جاتی خواہ وہ ممکن ہی ہو یا ولی یا فرشتہ وغیرہ۔

یہاں تک دوا و اثبات اور اس کی دو قسموں کا ذکر کر آگیا ہے، اب دوا و تہجد کا معنی ملاحظہ ہو:

دوا و تہجد یہ ہے کہ کسی چیز کا دوا ہو، لیکن یہ دوا و وقفہ وقفہ سے ہو اور درمیان میں کچھ دیر کے لئے انقطاع بھی ہوتا رہے، یہ دوا و انبیاء علیہم السلام کے ساتھ شخص ہے اور اللہ تعالیٰ میں ہرگز نہیں پایا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ میں یہ دوا و تہجد محال ہے، اس دوا و تہجد کی ایک مثال ملاحظہ ہو مثلاً ہمارے محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ فلان آدمی ہمیشہ گندم کی روٹی اور گوشت کھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہے، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کھاتا ہے پھر کھانا منقطع کر دیتا ہے پھر دوسرے وقت میں روٹی اور گوشت کھاتا ہے، تو آنحضرت ﷺ نے جو حدیث مذکور بالا میں یہ فرمایا "لھانا النظر البیہا والیٰ ما ہو کائن فیہا الیوم القیامۃ الحدیث

تو اس حدیث شریف میں اسی دوا و تہجد کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ جب سرور و عالم ﷺ اللہ تعالیٰ کے مشاہد میں مستغرق ہوتے ہیں تو کسی

چیز کی طرف التفات نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنے بدن شریف کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی یہی اس مشہور حدیث شریف کا مطلب ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

"لسی مع الخلق وقت یسعی فیہ ملک مقرب ولا ینسی مو سئل او کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام"

یہاں ایک اور نکتہ بھی ملاحظہ ہو:

میرے حضرت جناب سیدی مولانا علی حیدر سید ہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ اعزیز نے اپنی بعض تعنیفات میں فرمایا ہے کہ دوا و اثبات اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس دوا و اثبات سے وہی مراد ہے جس کا انقطاع محال ہے۔

بعض ناواقف لوگوں کو اس عبارت سے شک ہوتا ہے کہ جب دوا و اثبات اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاصہ ہے، تو نبی علیہ السلام میں کیسا دوا و اثبات پایا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم میں دوا و تہجد وہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوا و اثبات ہے جس کا انقطاع اور انقطاع محال ہے۔ بندہ نے یہ نکتہ اس لئے ذکر کیا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے حضرت اعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس عبارت پر اعتراض کیا تھا، اور بندہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ بندہ حدیث شریف طبرانی کے (جس کا ذکر اوپر آچکا ہے) فوائد بیان کر رہا تھا، ان ضمن میں، فائدہ سوم میں ذرا طوالت ہوگئی ہے۔

اب حدیث شریف کا فائدہ چہارم ملاحظہ ہو:

فائدہ چہارم: مگر آمدہ حدیث نے اس حدیث شریف میں فرمایا (کسانما انظر الی کفیٰ هذا) اس سے معلوم ہوا کہ تمام کائنات قیامت تک آنحضرت ﷺ کے سامنے اس طرح ہے جیسے کہ کسی کے سامنے عقلی ہو، جس ذات کے سامنے ساری دنیا عقلی کی طرح ہو اور اس کو نہ تو کسی طرف آنے جانے کی ضرورت ہے اور نہ متعدد ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ایک جگہ ہی تشریف فرما کر سارے عالم کا مشاہدہ فرماتے ہیں تو آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا یہی عقیدہ ہوتا چاہیے کہ آپ اپنے مقام اعلیٰ اور

اربع میں تشریف فرما ہیں اور تمام عالم عقلی کی طرح آپ کے سامنے حاضر ہے۔

حاضرہ ناظر کے مسئلہ میں یہ عقیدہ غلط ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات مقدسہ متعدد ہو جاتی ہے اور متعدد میں سے ہر ایک آپکا میں ہے، اس عقیدہ میں کئی تباہی ہیں، ایک تو یہ کہ متعدد کتب میں تصریح ہے کہ تعدد و مغایرت کو تسلیم ہے اور اتحاد اور تعدد دونوں اکٹھے متصور نہیں ہو سکتے، تو اب خرابی یہ لازم آئے گی کہ خاتم النبیین متعدد اور حاضر ہو گئے حالانکہ خاتم النبیین صرف ایک جزئی حقیقی ہے جس کا نام ﷺ ہے۔

دوسری خرابی یہ ہوگی کہ ایک عورت کے بہت سے خاوند ہو گئے۔

تیسری خرابی یہ ہوگی کہ کثیر جزئی لازم آئے گا، جو کہ عقلاً محال ہے۔

چوتھی خرابی یہ ہوگی کہ کثیرین حاضرہ ناظر یہ گستاخی کرتے ہیں کہ جب آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ بھی تو ایک جگہ ہے اور یہاں بھی آپ حاضر ہوں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اس جگہ پر تو ہمارے قدم ہیں، نیز بیت الخلاء بھی تو ایک جگہ ہے یہاں بھی آپ حاضر ہوں گے؟ نعوذ باللہ من هذا لسخرافات تو بندہ نے جو حاضر و ناظر کی حدیث شریف کے مطابق تحقیق کی ہے، اس سے ان نوافات کا قلع قمع ہو جاتا ہے، دوا بندگی کتب فکر کے عالم مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے ایک رسالہ میں مجلس میلادِ سرکارِ دو عالم ﷺ کے جلوہ افروز ہونے پر ایک منطقی اعتراض کیا ہے، اس کا جواب بھی مذکور بالا حدیث شریف سے واضح ہو گیا ہے۔

مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ مجلس میلاد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آیا ہر مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں یا بعض میں؟ پہلی صورت میں کثیر جزئی لازم آئے گا اور دوسری صورت میں ترجیح بآلِ سراج، اور دونوں باطل ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سب مجالس میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور کثیر

جزئی لازم نہیں آتا کیونکہ تمام مجالس میلاد آپ کے سامنے عقلی کی طرح حاضر ہیں لہذا تعدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پر لازم تھا کہ پہلے اہل سنت کا عقیدہ معلوم کرتے اور اس کے بعد اس پر اعتراض کرتے۔ جیسا کہ مناظرہ کا طریقہ ہے۔

مجالس میلاد میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کچرے ہیں لیکن آنحضرت ﷺ جو سب کو کچرے ہیں تو وہ زیادہ قریب ہیں، بہ نسبت حاضرین کے جو ایک دوسرے کو کچرے ہیں، کیونکہ آپ کا ملاحظہ فرمانا اسی طرح ہے جیسا عقلی کی طرف دیکھنا تو ہر بندے کی عقلی دوسرے بندے کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، تو جس ذات کو دیکھنا حاضرین مجلس سے زیادہ قریب ہو، اس کو متعدد دینے کی کیا ضرورت ہے؟

یہاں بندہ نے حاضر و ناظر کی ذرا تفصیل بیان کر دی ہے تاکہ اہل سنت کو صحیح عقیدہ معلوم ہو، یہاں ضمناً ایک اور فائدہ بھی ملاحظہ ہو کہ ایک کثیر جزئی ہے اور یہ عقلاً محال ہے اور دوسرا تشل جزئی ہے اور یہ جائز ہے۔ تشل جزئی کا یہ مطلب ہے کہ جزئی حقیقی صرف ایک ہے اور اس کی مثالیں متعدد ہیں جو کہ اس کے مغائر ہیں چونکہ ان کے درمیان نہایت درجہ کی مشابہت ہے اس لئے دیکھنے والا ہر ایک مثال کو یہ سمجھتا ہے کہ وہی جزئی حقیقی ہے۔ یہ چیز بندہ نے اس لئے ذکر کی ہے کہ بعض اولیاء کرام کے متعلق آقاؤں میں آیا ہے کہ وہ ایک وقت میں متعدد جگہ پر کھینچے گئے۔ چنانچہ شیخ محمد الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتب فقہ میں ہے کہ انہوں نے حج کا زائوسر کسی محتاج کو عطا کر دیا اور خروج پر نہیں گئے تھے لیکن لوگوں نے مکہ مکرمہ میں ان کو حج میں شامل دیکھا تو یہ تشل جزئی ہے، یعنی حضرت شیخ تو مکہ میں ہی تشریف فرما تھے اور حج پر نہیں گئے لیکن فرشتے نے ان کی شکل میں حج ادا کیا۔

فائدہ چہم: قرآن کریم میں ہے (صلک الصوت السدی وکل بکم) یعنی

ایک فرشتہ ملک الموت ہے، جو ارواح کے قبض کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک آدمی کے سامنے تھالی پڑی ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت جو ایک وقت میں کئی ارواح مختلف جگہوں سے قبض کرتا ہے سو اس کو بھی متعدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک جگہ بیٹھے سب جگہوں سے ارواح کو قبض کر لیتا ہے، نوذر مانیں کہ آنحضرت ﷺ کا علی مرتضیٰ ملک الموت سے زیادہ ہے، اسی لئے حدیث شریف میں فرقہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ تمام کائنات قیامت تک آپ کے سامنے پیش کی طرح ہے اور ساری زمین ملک الموت کے سامنے تھالی کی طرح ہے اور تھالی کی سطح پہ تھالی کی سطح سے فراخ ہوتی ہے تو ساری زمین ملک الموت کے سامنے ذرا وسیع معلوم ہوتی ہے اور تمام کائنات کی وسعت نبی اکرم ﷺ کے سامنے اس سے کم ہے۔

قل ازین ابتداء میں شاید اور شہید کی تحقیق میں گزر چکا ہے کہ تمام امت کے احوال اور اعمال کا آنحضرت ﷺ مشاہدہ فرماتے ہیں اور ان احوال و اعمال پر آپ کو اطلاع ہے اور صرف آپ احوال و اعمال پر ہی مطلع نہیں ہیں بلکہ عالمین یعنی عمل کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں جب ہی قیامت میں گواہی دیں گے۔ یونکہ اگر شاید خالق کو نہیں جانتا تو اس پر کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ وہ عالمین خواہ آپ کے زمانہ میں تھے یا قیامت تک جو آئے والے ہیں، سب پر آپ کو اطلاع ہے اور اس مسئلہ کو کلامی اصطلاح میں (عرض اعمال) کا مسئلہ کہا جاتا ہے اور یہ مسئلہ بڑا محکمہ الازراء ہے۔

بندہ نے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ اصل مسئلہ کا مذہب ہے اور جو لوگ اس کے منکر ہیں تو ان کے کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو سرے سے عرض اعمال کا مسئلہ ہے اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جو لوگ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں تھے ان کے احوال و اعمال

پر تو آپ کو اطلاع ہے، لیکن آپ کے بعد آنے والے زمانہ کے لوگوں کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے، جس کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کے احوال و اعمال پر تو آپ کو اطلاع ہے، اگر کافر و منافقین کے احوال و اعمال پر اطلاع نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنے خیال پر دلائل قائم کرنے میں شدید دھوکے لگے ہیں، اگرچہ بعض ان میں سے ایسے خاصے مفسر اور محدث ہیں۔ اس لئے عرض اعمال پر یہاں ایک اور حدیث شریف پیش کی جاتی ہے، اس حدیث شریف سے آپ کا حاضر ناظر ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے جو کہ بندہ کا اصلی مقصد ہے۔ یہ حدیث شریف علامہ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں آیت مندرجہ ذیل کی تفسیر میں نقل کی ہے۔ آیت شریفہ یہ ہے (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ تَحْتِ الْأُتَىٰ بِشَهِيدٍ وَجَنَّا بَكَ عَالِمًا ابْنُ جَرْرٍ عَسْكَالًا) اس آیت شریفہ کے تحت علامہ ابن حجر نے پہلے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ جس کے راوی محمد بن فضالہ ہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ان لوگوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے جو آپ کے زمانہ میں تھے، اس اشکال کو رفع کرنے کے لئے علامہ ابن حجر نے ایک اور حدیث نقل فرمائی ہے حدیث شریف ملاحظہ ہو: "واخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن المسيب قال ليس من يوم الا يعرض على النبي ﷺ امة غلوة وعشبة فيعرضهم بسماهم واعمالهم فلذلك يشهد عليهم" یہاں تک حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر اپنی طرف سے ذکر فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

(ففى هذا المرسل ما يرفع الاشكال الذى تضمنه حديث ابن فضالة) یعنی محمد بن فضالہ کی گزشتہ حدیث سے جو یہ اشکال ہوتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد قیامت تک جو امت آنے والی ہے ان پر آپ گواہ نہیں ہو گئے، اس دوسری حدیث سے جو کہ مرسل ہے وہ اشکال رفع ہو گیا، کیونکہ اس حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہر صبح شام ساری امت آپ پر پیش کی جاتی ہے اور آپ ہر

ایک کو اس کی شکل و شباهت اور وضع و قطع اور دوسری علامات سے نیز ان کے اعمال سے پہچانتے ہیں لہذا قیامت تک جو امت آنے والی ہے، سب کے لئے شہید اور حاضر و ناظر ہیں۔

اب اسی حدیث شریف کے چند فوائد ملاحظہ ہوں:

اول: نبی اکرم ﷺ امت کے صرف اعمال پر ہی مطلع نہیں ہیں اور صرف اعمال کی وجہ سے ہی امت کو نہیں پہچانتے بلکہ شکل و شباهت اور علامات سے بھی براہی کو پہچانتے ہیں اور قیامت میں ہر ایک کو پہچان کر اس کے اعمال پر گواہی دیں گے۔

فائدہ دوم: اس حدیث شریف میں بھی یہ لفظ ہے (فیعرفہم) جو کہ معرفت سے مشتق ہے اور معرفت کا متنی چھ گز چکا ہے کہ معرفت اس ادارک کو کہتے ہیں جو حواس کے ذریعہ سے حاصل ہو۔ اس جگہ (فیعرفہم) کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تاکہ یہ واضح نہ ہو کہ یہ معرفت وحی کے ذریعہ سے یا بشریوں کی اطلاع کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ یہ معرفت وحی اور ملائکہ کے واسطے کے بغیر حاصل ہوتی ہے، چونکہ معرفت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے لہذا آپ کا ناظر و ناہنگی حواس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔

حاضر اور ناظر پر اور بھی دلیل ہیں جو کہ مواہب لدنیہ اور دیگر کتب سیرت میں مذکور ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے بندہ اسی پر اکتفا کرتا ہے، اس کے بعد بندہ منکرین کے چند اشکالات نقل کرتا ہے جو کہ آپ کے حاضر ناظر ہونے کے خلاف کہے جاتے ہیں۔

اشکال اول: منکرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی حاضر ناظر ہے اگر آپ بھی حاضر ناظر ہوں تو شرک لازم آئے گا تو اس کے کئی جواب ہیں لیکن ان جوابات میں پورا غور کرنا پڑے گا۔ جب سمجھ آئیں گے کیونکہ اس میں علم لغت اور علم کلام کا بہت دخل ہے۔

جواب اول: اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اسماء و صفیہ اور شرع شریف پر موقوف ہیں یعنی

اللہ تعالیٰ پر اسی اسم کا اطلاق کر سکتے ہیں چنانچہ قرآن اور حدیث میں ہے اور جو اسم قرآن و حدیث میں نہیں آیا اس اسم کا اطلاق ان تعالیٰ پر جائز نہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء قرآن و حدیث میں ہیں، ان میں کہیں ضرور ناظر نہیں ہے تو اس صورت میں شرک کیسے لازم آئے گا؟

اس مسئلہ پر کتب کلام سے دیکھا ملاحظہ ہو۔ فاضل لاہوریؒ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ حاشیہ خیالی میں شرح وائف سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اعلم انه لا كلام في جواز اطلاق اسماء الاعلام الموضوعه في اللغات له بل انما النزاع في الاسماء الماخوذه من الصفات والافعال فذهب المعتزلة والكرامية الى انه اذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية او سلبية جاز ان يطلق عليه تعالى اسم يدل على اتصافه تعالى بها سواء ورد بذلك اذن لشرع اولاد كذا الحال في الافعال وقال القاضي ابو بكر منا كل لفظ دل على معنى ثابت فيه جاز اطلاقه عليه بلا توقف اذا لم يكن مرهبا بما لا يليق بذيته تعالى وقد يقال لا بد مع لفظي ذلك الا بهام من الاشعار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق بلا توقف وذهب الشيع و متابعوه الى انه لا بد من التوقيف وهو المختار و ذلك الاحتياط احتراز عما يوهم باطلا، لعظم الخطر في ذلك فلا يجوز الاكتفاء في عدم اليهام الباطل بمبلغ ادراكنا بل لا بد

من الاستناد الى اذن الشرع كذا في شرح المواقف"
"خلاصہ اس طویل عبارت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و قسم کے ہیں، اول جو صفات اور افعال سے مشتق ہیں جیسا کہ علیم و قدیر و سبح و بصیر و جی و شکیم و خالق و رازق و محی و ممیت و معز و مدل۔ قسم اول یعنی علم، یہ شرع پر موقوف نہیں ہے ہر شخص اپنی اہانت میں علم وضع کر سکتا ہے، جیسے فارسی والے خدا کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں گاڈ اور یو

دوسرے قسم کے اسماء صفات ہیں ان میں شیخ ابوالحسن اشعری جو کہ علم کلام میں اہل سنت کے امام ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ اسماء توقیفی ہیں، یعنی سماع شرع پر موقوف ہیں جن اسماء صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے صرف ان ہی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے ہم اپنی طرف سے اپنے علم کے مطابق کسی نام کا اطلاق نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو اپنے علم کے مطابق یہ خیال کریں گے کہ اس اسم میں کمال فضیلت ہے اور کسی باطل کا شبہ نہیں ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ واقع میں ہم کو غلطی واقع ہوگئی اور اس اسم میں سوء و ادبی اور بطلان ہو۔ لہذا ہر اسم کے لئے اذن شرع ضروری ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اسم شرع شریف میں وارد ہوا ہے اس کا مترادف اور ہم معنی اللہ تعالیٰ پر اطلاق کر سکتے ہیں۔ شیخ اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غلط قرار دیا ہے کہ مترادف ہمارے علم کے مطابق ہوگا یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو لفظ مترادف ہیں ہوسکتا ہے کہ مترادف نہ ہوں اور جس کو ہم مترادف سمجھ رہے ہوں اس میں کسی نقص کا وہم ہو اور یہ مقام بڑا عظیم الشان ہے کیونکہ کلام اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ہے جو کہ بہت ہی میرا، منزہ و مقدس ذات ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اپنے علم پر مجرد نہیں کرنا چاہیے۔)

کتاب کلام میں اس کی کئی مثالیں دی گئی ہیں مثلاً جو ادوار جتنی مترادف ہیں اور عالم اور عارف اور فقیہ اور عامل یہ مترادف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر ان میں سے صرف جو ادوار عالم کا اطلاق جائز ہے جو کہ شرع شریف میں وارد ہے، جتنی اور عارف اور فقیہ اور عامل کا اطلاق ناجائز ہے اس پر مزید دلیل ملاحظہ ہو:

"اذ لا نسلّم ان الاذن بالشيئى اذن بمردفه ولا زمه لا احتمال ان يكون ذلك المرادف والاّزم موهمين للنقص ولا يجوز الاكتفاء في عدم ابهام الباطل بمبلغ ادراكنا لا احتمال عدم اطلاعتنا على وجه ابهام فالترقب واجب احتياطاً لعظم الخطر في ذلك كما هو مذهب

الشيخ الاشعري وقابعية"

"اس عبارت میں فاضل جی نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو مرادف کے اطلاق کے قائل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک شے کا اذن دیا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے مترادف اور لازم کا بھی علم ہو، کیونکہ ترادف اور لازم کا ہمارے علم پر ہے اور ہوسکتا ہے کہ ہمارے علم میں غلطی واقع ہوئی ہو اور واقع میں لزوم اور ترادف نہ ہو، کیونکہ کلام اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ میں یہ لہذا احتیاط واجب اور ضروری ہے، البتہ قاضی ابوبکر باقلانی جو کہ عالم و اہلسنت میں سے ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معنی ذات باری تعالیٰ میں پایا گیا ہے تو اس معنی پر جو لفظ داخل ہوا اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر سکتے ہیں اگر وہ لفظ شرع شریف میں وارد نہ ہو لیکن قاضی ابوبکر کے نزدیک اس لفظ کے اطلاق کے لئے دو شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ اس میں کسی شرابی کا وہم نہ ہو:

دوسرا یہ کہ وہ لفظ مشعر بالاعتظیم ہو یعنی اس سے تعظیم ظاہر ہوتی ہو۔

اس ساری تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا کہ حاضر ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں ہمیں اس لفظ کا اطلاق نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ ہر دو لفظ ان الفاظ کے مترادف ہیں جو شرع شریف میں وارد ہیں تو یہ قول بھی باطل ہے اس کی دلیل گزشتہ ہے۔ لہذا شیخ اشعری رحمہ اللہ علیہ کے مطابق حاضر ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ناجائز ٹھہرا ہے۔ اور قاضی ابوبکر باقلانی کے مذہب پر بھی ناظر کا اطلاق منع ہے کیونکہ اس میں نقص کا وہم ہے اور یہ نقص بندہ دوسرے جواب میں تفصیل سے ذکر کرے گا۔

جواب دوم: یہاں بندہ ایک لغوی بحث پیش کرے گا، جس سے ثابت ہوگا کہ ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر منع ہے اور اس میں نقص کا قوی وہم ہے۔

مقامات کے حاشیہ میں ہے:

”اعلم أن الروية ادراك المرسى والنظر هو الاقبال بالبصر نحو المولى وللذلك قد ينظر ولا يراه ومنه لا يقال لله ناظر“:

خلاصہ عبارت یہ ہے کہ ایک رویت ہے اور دوسری نظر ہے۔ رویت نظر کو لازم نہیں کیونکہ رویت کا معنی ادراک المرئی یعنی کسی شے کو دیکھ لینا اور نظر کا معنی ہماری زبان میں دیکھنا ہے اور ظاہر ہے کہ دیکھنے کو کچھ لینا لازم نہیں ہے اس لئے کہا جاتا ہے قد ينظر ولا يراه یعنی فلاں نے دیکھا تو تھا لیکن وہ نظر نہیں لایا اب اگر ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کریں گے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی بعض چیزوں کی طرف دیکھتا ہے لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی اور اس میں شدید فرق ہے۔ نعوذ بالله من هذه القباح. اس لئے محشی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناظر نہ کہا جائے۔

قارئین! بندہ نے جو یہ حاشیہ مقامات کی عمارت نقل کی ہے، یہ عمارت علماء دیوبند کے سرخیل مولوی محمد اوریس کا مدلولی کی ہے تو معلوم ہوا کہ دیوبندی مکتب فکر کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کو ناظر کہنا منع ہے۔

اب اس تحقیق سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ناظر نہیں ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قاضی ابوبکر بلاقانی کے نزدیک بھی ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر منع ہے کیونکہ اس میں شدید نقص ہے۔

فائدہ ہمسہ: یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بندہ نے جو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسامہ توفیقی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعینہ ان اسماء کا شرع شریف میں وارد ہونا ضروری ہے مثلاً اگر نظر یا بسطر شرع شریف میں آجائے اور اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو اس سے ناظر کہنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے (وعلم آدم الاسماء كلها) اب اس میں علم کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے لیکن علامہ بیضاوی نے تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلم نہیں کہہ سکتے بیضاوی کی عمارت ملاحظہ ہو: وان التعلیم یصح استنادہ الى الله تعالى وان لم یصح اطلاق المعلم عليه (یعنی

اگر تعلیم کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو معلم نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گاہے گاہے نفس نعل کے معنی میں کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن جب اس سے اسم مشتق کیا جاتا ہے تو اس میں نقصان آ جاتا ہے۔

بندہ نے یہ اس لئے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ افعال کے اطلاق سے اسم کے اطلاق پر دلیل پکڑتے ہیں۔ یعنی اگر شرع شریف میں نظر بسطر واقع ہو تو اسے ناظر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاضل لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیہ خیالی میں فرمایا

”كون الماخذ صفة لله تعالى لا يدل على صحة اطلاق المشتق على الله لان الاطلاق موقوف على الاذن الشرعي مغرب عمارت کا یہ ہے کہ اگر مصدر اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو ضروری نہیں کہ اس مصدر سے اسم کا صیغہ مشتق کر کے اللہ تعالیٰ پر اطلاق کیا جائے۔

جواب سوم: اگر بالفرض واقعہ پر حاضر و ناظر اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ادو بھر جب کبھی دوسرے اسماء الہیہ کا اطلاق نبی علیہ السلام پر ہوتا ہے، اگر حاضر و ناظر کا اطلاق آپ پر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مثلاً شاید شہید رؤف درجیم ان چاروں کا اطلاق آنحضرت ﷺ پر آگیا ہے، حالانکہ یہ اسماء الہیہ میں سے ہیں۔ دراصل منکرین کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندے کی صفات میں فرق کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اطلاق جو بندے پر ہو جاتا ہے تو یہ صرف لفظی اشتراک ہے، ان کے معانی میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے شاید منکرین اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے جیسی سمجھتے ہیں، اس لئے ان کے پیٹ میں شرک کا درد اٹھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اور بندے کی صفات کے درمیان فرق ملاحظہ ہو شرح عقائد میں ہے:

”لا يشبهه شيء اى لا يماثل له، اما اذا اريد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر انما اذا اريد بها كون الشئین بحیث یسند احدهما

مسند الآخر اُی يصلح کل منهما لما يصلح له الآخر فلا ن شینا من الموجودات لا یسد مسده فی شینی من الاوصاف فان اوصافه من العلم والقدرة وغیر ذلک أجل وأعلیٰ معاً فی المخلوقات بحیث لا مناسبة بينهما قال فی البدایة ان العلم منا موجود و عرض و علم محدث و جائز الوجود و یبتدء فی کل زمان فلو اثبتنا العلم صفة للذ لکن موجوداً و صفة قديمة و واجب الوجود و دائماً من الازل الی الابد فلا یمائل علم الخلق بوجه من الوجوه"

(خلاصہ عبارت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثل نہیں ہے، کیونکہ مثل کے دو ہی معنی ہیں، یا تو مثل اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقت میں متحد ہو اور ظاہر ہے کوئی وجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقت میں متحد نہیں ہے اور مثل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل وہ ہے کہ صفات میں اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہو سکے اور کوئی شے اپنی صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت اور مخلوق کے علم و قدرت میں بہت بڑا فرق ہے اور ان میں کوئی مناسبت نہیں۔ مثلاً بندہ کا علم عرض ہے جو کہ محل کی طرف محتاج ہے اور حادث ہے یعنی پہلے معدوم تھا اور بعد میں موجود ہوا اور جائز الوجود ہے، یعنی اگر یہ علم نہ ہو تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ایسی صفت ہے کہ قدیم ہے یعنی اس کی ابتداء نہیں اور واجب الوجود ہے یعنی علم کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لئے ضروری ہے اور اللہ کا کمال ہے اور ازل سے ایک دائم ہے، لہذا کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم کی مثل نہیں ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہیں۔

اشکال دوم: بندہ نے جو شاہد اور شہید کا معنی ذکر کیا ہے، اس پر منکرین کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آیت مذکورہ بالا (و یحکوٰن المؤمنون علیکم شہیداً) سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ (ف یحکوٰنوا شہداء علی الناس) یعنی تم لوگوں پر قیامت میں

کو ای دو گئے تو اگر شاہد اور شہید کا معنی حاضر کیا جائے تو ساری امت حاضر و ناظر ہو جائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے اس سوال کے دو جواب ملاحظہ ہوں:

جواب اول: مذکورہ بالا سوال منکرین کا بہت مشہور سوال ہے اور اس سے عوام کو کافی دھوکہ لگتا ہے۔ اس لئے اس جواب کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے گا، اور اس عذر پر لازمی ہے۔ تفصیل آیت کی یہ ہے کہ پہلی آیتیں قیامت میں انکار کریں گی کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا اور اس نے ہم کو کوئی تبلیغ نہیں کی اور اپنی امتوں کے رسول یہ فرمائیں گے کہ ہم ان کے پاس گئے اور ان کو تبلیغ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ رسولوں سے اس دعویٰ پر گواہ طلب فرمائے گا، تو رسول کہیں گے کہ ہماری گواہ امت محمدیہ علیہم السلام ہے پھر یہ امت قیامت میں گواہی دے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام صحیح فرماتے ہیں کہ یہ اپنی امتوں کے پاس گئے اور ان کو تبلیغ کی، اٹھیں اس امت پر اعتراض کریں گی کہ تم تو ہم سے بہت پیچھے ہوئے اور تم ہمارے زمانہ میں موجود نہیں تھے تو پھر تم ہم پر کس طرح گواہی دے سکتے ہو؟ تو یہ امت جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اس کتاب مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبر دی کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کے پاس گئے اور ان کو تبلیغ فرمائی۔

اس پر بیاضوی شریف کی عبارت ملاحظہ ہو:

"روی أن الامم يوم القامة یحجدون تبلیغ الانبیاء علیہم السلام فیطالبہم اللہ تعالیٰ بینه التبلیغ وهو اعلم بہم اقامة للحدیث علی المنکرین فیوتی بامامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیشهدون فقول الامم من ابن عمر فمن؟ فیسقولون علمنا ذلک باخبار اللہ تعالیٰ فی کتابہ الناطق علی لسان نبیہ الصادق"

خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں تبلیغ انبیاء کا انکار کریں گی تو اللہ

تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام سے تبلیغ پر گواہ طلب فرمائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا حکم تھا، اس کے باوجود گواہ اس لئے طلب کئے جائیں گے تاکہ منکرین پر دلیل قائم ہو۔ پس امت محمدیہ علیہم السلام کے دربار میں حاضر ہو کر انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی، تو سب قاضی امتراض کریں گی کہ تم کو اس کا کیسے مشاہدہ حاصل ہوا؟ تو یہ امت جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کتاب کے ذریعہ سے خبر دی جو نبی صادق علیہ السلام پر نازل فرمائی۔

تو اس آیت میں بھی شہادت کا معنی حضور ہے کیونکہ حضور دو قسم کا ہے اول حضور ذاتی اور دوم حضور علی جیسا کہ علم کی تقریف کتب منطق میں ہے (العلم هو الحاضر عند المصدک) تو نبی علیہ السلام کی شہادت میں حضور ذاتی ہے اور امت کی شہادت میں حضور علی اور حاضر ناظر وہ ہے جس کے لئے حضور ذاتی ہونہ کہ جس کے لئے حضور علی ہو۔ اس پر دلیل ملاحظہ ہو:

علامہ عبدالحکیم سبکیؒ کا حاشیہ بیضاوی میں فرماتے ہیں:

”والمشاهدة بمعنى المعاينة للحضور اما بذاته و شخصه كما في الامام والناصر واما بعلمه كما في القائم بالشهادة“

(یعنی مشاہدہ کا معنی دیکھنا اور حضور ہے یا تو یہ حضور بذاتہ اور شخصہ ہوگا جیسا کہ امام اور ناصر ہوتا ہے کہ امام کے سامنے جب مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں یا ناصر جب کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ دونوں بذاتہ اور شخصہ حاضر ہوتے ہیں اور جو آدمی عدالت میں گواہی دیتا ہے تو اس کو واقعہ کا حضور علی ہوتا ہے، یعنی وہ واقع اس کے ذہن میں حاضر ہوتا ہے۔ اگرچہ گواہ دینے کے وقت واقعہ کے مقام پر بذاتہ اور شخصہ حاضر نہیں ہوتا) اسی حاشیہ بیضاوی میں فاضل لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا:

”وقد مر فی تفسیر قوله وادعوا شهداء کم ان التریکیہ بدل علی الحضور اما ذاتا او علما“

یعنی پہلے گزر چکا ہے کہ شہادت کی ترکیب حضور پر دلالت کرتی ہے اور حضور یا ذاتی ہوتا یا علمی۔

علامہ بیضاوی نے ”فمن شهد منکم الشهر فلیصمہ“ کی تفسیر میں فرمایا۔

”فمن حضر فی الشهر ولم یکن مسافرا فلیصمہ فیہ وقیل فمن شهد منکم هلال الشهر فلیصمہ“

(یعنی یہاں شہادت کا معنی حضور اور اس کے دو معنی ہیں: معنی اول وہ شخص کہ رمضان میں اپنے گھر میں حاضر ہے اور مسافر نہیں ہے۔ معنی دوم یہ کہ جو ہلال رمضان کو حاضر ہے یعنی جس نے چاند کو دیکھا ہے، وہ روزہ رکھے پہلے معنی میں حضور ذاتی مراد ہے اور دوسرے معنی میں حضور علمی مراد ہے۔)

دلیل ملاحظہ ہو۔ فاضل لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

”فی القاموس شہدہ شہودا ای حضرہ وشہد اللہ لا الہ الا ہو ای علم وقد مر فی تفسیر قوله تعالیٰ وادعوا شهداء کم ان التریکیہ بدل علی الحضور اما ذاتا او علما“

تلاص عبارت کا یہ ہے کہ حضور دو قسم ہے ذاتی اور علمی اور یہ جو فرمایا گیا ہے ”شہد اللہ لا الہ الا ہو“ یہاں حضور علمی مراد ہے۔

علامہ بیضاوی نے جو ”فمن شهد منکم الشهر“ کے دو معنی بیان کئے ہیں انہیں فاضل لاہوری اپنے حاشیہ میں بیان کرتے ہیں:

”فالاول بمعنى علی أن الشهود بمعنى الحضور ذاتا والوجه الثاني مبني علی انه بمعنى الحضور علما أي من علم هلال الشهر وتيقن به“

ان تمام عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور دو قسم ہے اول حضور ذاتی جو کہ ویکون الرسول علیکم شہیدا“ میں مراد لیا گیا ہے اور دوسرا حضور علمی جو کہ ”لنکونوا شهداء علی الناس“ میں مراد لیا گیا ہے لہذا دوسرا اشکال رفع ہو گیا،

یہاں تک دوسرے اشکال کا پہلا جواب ختم ہوا۔ اب دوسرا جواب شروع ہوتا ہے۔

جواب دوم: یہ ایک مسلم قاعدہ اور قانون ہے کہ لفظ کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایسا مجازی، ہر جگہ لفظ کا حقیقی معنی لیا جائے گا اور حقیقی معنی کے لئے کسی قرینہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ حقیقی معنی کے لئے قرینہ کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے بلکہ معنی کا حقیقی ہونا ہی اس کے مراد ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور جہاں حقیقی معنی نہیں بن سکتا تو وہاں معنی مجازی لیا جاتا ہے اور معنی مجازی کے لئے قرینہ کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل ایک بری رسم چل نکلی ہے کہ جس جگہ لفظ کا حقیقی معنی نہیں بن سکتا تو وہاں حقیقی معنی کا اجارہ ہی کر دیا جاتا ہے اور غدر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر یہ حقیقی معنی ہوتا تو یہاں بھی وہ درست تھرتا۔ یہ طریقہ غلط ہے اور جہاں اس کا کام ہے، کیونکہ حقیقی معنی تو لغت سے ثابت ہے، اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جس جگہ حقیقی معنی نہیں بن سکے گا وہاں تاویل کی جائے گی۔

اگرچہ یہ قاعدہ قانونی ہر اہل علم جانتا ہے لیکن پھر بھی اس کی شناخت کے لئے بندہ ایک مثال پیش کرتا ہے، مثلاً عربی لغت میں لفظ اسد کی وضع حیوان مفترس (جیرے پہاڑی والے حیوان) کے لئے ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اب عربی کا ایک اور محاورہ ہے (دایت اسد ابرہی) یعنی میں نے اس شیر کو دیکھا جو تیر چلارہا ہے محاورہ میں اسد کا حقیقی معنی نہیں بن سکتا تو کوئی اہل علم نہیں کہے گا کہ چونکہ اس محاورہ میں اسد کا معنی حیوان مفترس نہیں ہو سکتا لہذا یہ اسد کا حقیقی معنی ہی نہیں ہے جبکہ ہر اہل علم جانتا ہے کہ اسد کا حقیقی معنی وہی حیوان مفترس ہے لیکن یہاں قرینہ کی وجہ سے معنی مجازی مراد لیں گے، تحریر میں کو یہاں بھی مذکورہ بالا دعوہ کرتا ہے۔

بندہ نے لغت کے لحاظ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہاں بھی شہادت کا مادہ مستعمل ہو گا تو وہاں مشاہدہ اور حضور کا ہونا ضروری ہے، لہذا اس معنی کا انکار نہیں کیا جاسکتا تو قرآن پاک میں جہاں جہاں آنحضرت ﷺ کو شاہد یا شہید فرمایا گیا ہے تو ہم نے ماہل اذان وراثت اور مفسرین کی تصریحات سے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں حضور، مشاہدہ

والا معنی مراد ہے اب مفسرین کے خیال میں آیت "لنكونوا لشهداء على الناس" میں حضور اور مشاہدہ والا معنی نہیں بن سکتا تو دوسرے سے حضور اور مشاہدہ یعنی حقیقی معنی ثابت کیا کرنا کہہ سیتے ہیں جو کہ بڑی کلمہ علمی ہے۔ لہذا ان کو جانتا جائیے کہ آیت "لنكونوا لشهداء على الناس" میں اگر حقیقی معنی تمہارے خیال میں نہیں بن سکتا تو اس آیت میں تو یہ اور تاویل کرنی چاہیے کہ یہاں شہادت سے مراد یہ ہے کہ امت نے قرآن میں جو احکام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو تبلیغ کی، نیز اس امت نے صادق و صدوق ﷺ سے یہی مسنونہ امور امت کا یہی علم چونکہ مشاہدہ سے براہ کر ہے، لہذا یہ امت مرحومہ اعلیٰ امتوں پر گواہی دے گی۔

اس کی مثال حدیث پاک میں ملاحظہ ہو:

ایک صحابی جن کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے حق میں گواہی دی حالانکہ یہ موقع پر حاضر نہ تھے تو آنحضرت ﷺ نے ان کو فرمایا کہ تم جب موقع پر حاضر نہ تھے تو پھر کیوں شہادت دی؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ جب آپ نے فرمایا مجھے اس طرح اس بات کا یقین ہو گیا کہ جیسے دیکھی جاتی ہے اس لئے میں نے گواہی دے دی ہے آنحضرت ﷺ حضرت خزیمہ پر اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ جس واقعہ کا گواہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہاں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کی گواہی وہ گواہوں کے برابر ہے اس جگہ بھی شہادت کا حقیقی معنی نہیں ہو سکتا ہو تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں حضور اور مشاہدہ نہیں ہے، لہذا شہادت میں حضور اور مشاہدہ کوئی ضروری نہیں ہے اور حضرت خزیمہ کے واقعہ میں یہ توجیہ کی جائے گی کہ یہاں شہادت سے مراد علم یعنی ہے تو یہ امت مرحومہ قیامت میں ام ساقیہ پر گواہی دے گی یہ شہادت اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک جیسی ہے، یعنی دونوں کی مراد علم یعنی ہے اور یہ علم نہیں اللہ جل شانہ اور رسول اللہ ﷺ

کے فرمان سے حاصل ہوا۔

اشکال سوم: بعض ناکھ لوگ شہادت کے حقیقی معنی پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تمام مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یعنی اَشْهَدُ اَنْ اِلَہَ اِلَہَ اِلَّا اللہُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ عَبْدُہُ وَرَسُولُہُ۔ اب اگر شہادت کا معنی حاضر ناظر ہوتا تو لازم آئے گا کہ ہم اللہ جل شانہ اور رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی حاضر ناظر ٹھہرے۔

جواب: بندہ پہلے مفردات امام راغب کی عبارت سے ثابت کر چکا ہے کہ شہادت میں جو حضور اور مشاہدہ ہوتا ہے، وہ کبھی بصری یعنی آنکھ سے اور کبھی بصیرت، یعنی عقل سے ہوتا ہے، نیز فاضل لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حاشیہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضور یا اَنَا یَا عَلَیْہِ السَّلَامُ اور "شَہِدَ اللہُ اَنَہُ لاَ اِلَہَ اِلَّا ہُوَ" یہاں حضور علی سے تو اب سوال کا جواب واضح ہے کہ مسلمان جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس کی تصدیق اور علم ان کی بصیرت کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور بصیرت اس کا مشاہدہ کرتی ہے۔ تو اب یہاں بھی حضور پایا گیا۔ لہذا کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہم سے پہلے علمائے کرام علوم شرعیہ میں ماہر ہوتے تھے، لہذا ان کے سوالات کا بھی معقول ہوتے تھے اور جواب بھی معقولیت سے دیا جاتا تھا۔ آج کل علماء کرام علوم شرعیہ میں نہایت کمزور ہیں اس لئے ایسے غیر معقول سوال کرتے ہیں کہ سمجھ دار آدمی کو توجہ ہوتا ہے۔

اشکال چہارم: صحیح مسلم میں ہے "عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ ﷺ اتی النقبیۃ فقال: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لا حقون وددت انا قدر ایتنا اخواننا قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ؟ قال انتم اصحابی وَاخَوَانَا الَّذِینَ لَمْ یَاوَا بَعْدَ، فَقَالُوا کَیْفَ تَعْرِفُ مِنْ لَمْ یَاوَا بَعْدَ مِنْ اَمَتِکَ یا رسول اللہ اَفَقَالَ رَاٰیْتُ لَوْ اَنْ رَجُلًا لَ خَیْلٍ غَرَّ مَحْجَلَةٌ بَیْنَ ظَہْرَی خَیْلٍ دَہَمَ بِہِمَّ اَلَا یَعْرِفُ خَیْلَہُ؟ قَالُوا: بَلٰی یا رسول اللہ اَقَالَ فَاہِمَ یَاتُوْنَ غَرًّا مَحْجَلِیْنَ مِنْ الْوُضُوْءِ، وَاَنَا فَرَطُہِمَ

علی الحوض، اَلَا لَیْذَانِ رَجَالٍ عَنْ حَوْضِیْ کَمَا یَزَادُ الْبَعِیْرُ الْمَضَالِ۔
اناد یہم الا ہلم فیقال انہم قد بدلوا بعدک فاقول سحقا سحقا"

(اس حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ قبرستان میں تشریف لے گئے اور ان کو سلام کہا پھر فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، صحابہ نے عرض کی کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ جو لوگ اب تک آپ کی امت میں سے نہیں آئے، ان کو آپ کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ کہ کسی شخص کا گھوڑا غر جمل ہو یعنی اس کے چاروں پاؤں اور ماتھا سفید ہو اور وہ گھوڑا بالکل سیاہ گھوڑوں میں مل جائے تو کیا وہ آدمی اپنا گھوڑا پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! خوب پہچان لے گا، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ بھی قیامت کے دن غر جمل ہوں گے یعنی ان کے ماتھہ پاؤں اور پیشانی وضو کے سبب نورانی ہوگی اور میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو میرے حوض سے دور کئے جائیں گے جیسا کہ کسی کا گھمٹہ اذیت حوض سے دور کیا جانا ہے، تو میں ان کو بلاؤں گا کہ ادھر آؤ تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین تبدیل کر لیا تھا تو میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ اور دور ہو جاؤ!)

جن لوگوں کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے کہ ان کو حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا، ان کے متعلق مسلمان شریف کی ایک اور حدیث میں اس طرح وارد ہے

"وَلْبَصَدَنِّ عَنی طَافَئَةٌ مِنْکُمْ فَلَا یَصْلُوْنَ، فَاَقُولُ: یا رَبِّ هَؤُلَاءِ مِنْ اَصْحَابِیْ فِیْجِبْنِیْ مَلِکَ فِیْقُولُ" ہل تدری ما احد نوا بعدک؟

اس حصہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں تم میں سے ایک گروہ قیامت کے دن مجھ سے دور کیا جائے گا پھر وہ گروہ نہیں پہنچ سکے گا تو میں کہوں گا کہ اے رب!

یہ تو میرے اصحاب سے ہیں، تو فرشتہ جواب دے گا کیا آپ جانتے ہیں وہ چیز، جو انہوں نے آپ کے بعد پیدا کی؟

جس لوگوں کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے ان سے مراد منافقین اور مرتدین ہیں اور جو لوگ آپ کے زمانہ میں مسلمان تھے کہ بعد میں مرتد ہو گئے۔

منکرین حاضر و ناظر ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے اعمال پر آپ مطلق نہیں ہیں اگر مطلق ہوتے تو ان کو کیوں کہتے کہ ادھر آؤ۔ نیز ان کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ میرے اصحاب سے ہیں نیز فرشتہ یہ کیوں کہتا ہے کہ ”ہل تسدری ما احد فوا بعدک“ کیوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے جو انہوں نے بعد میں کیا ہے۔ یہ احادیث منکرین عرض اعمال اور آنحضرت ﷺ کے علم کلی کے خلاف بھی استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان احادیث کے سمجھنے میں منکرین اور ان کے محدثین سے بہت سی لغزشیں واقع ہوئی ہیں۔ لہذا اس سوال کے جوابات بندہ ذرا تفصیل بیان کرے گا۔ امید ہے کہ منصف لوگ اس کی قدر کریں گے۔

جواب اول: بندہ کہہ چکا ہے کہ باطل ظاہر ہوتا ہے اور حق پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان احادیث میں خود کرنے سے یہ چاہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ان لوگوں کا دنیا میں بھی پورا پورا علم تھا اور قیامت میں بھی ان کا علم ہو گا کسی صورت میں منکرین ان احادیث کے ساتھ استدلال نہیں کر سکتے کہ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے۔

جواب کی تجدید کے لئے ایک حدیث کا پہلے جاننا ضروری ہے۔ مسلم اور بخاری دونوں میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے ہر شے کو قیامت تک بیان فرمایا جس نے یاد رکھا اسے یاد رہا اور جس نے بھلا دیا اس کو بھول گیا“ اور میرے یہ دوست اس کو بھی جانتے ہیں کہ ”کبھی کبھی ایسی شے واقع ہو جاتی ہے کہ میں اسے بھول گیا تھا پس جس وقت میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہے“

یہ آنحضرت ﷺ نے فرمائی تھی جیسا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے غائب ہو جاتا ہے اور آدمی غائب کو بھول جاتا ہے اور جب دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا اس حدیث سے روزِ روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام نے آنحضرت ﷺ سے جو واقعات استقبالیہ سنے تھے اگرچہ درمیان میں ان کو بھول گئے لیکن جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا تھا تو صحابہ کرام جان جاتے تھے کہ یہ تو وہی واقعہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔

اب ذرا مسلم شریف کی حدیث کی طرف آئیے، جب آنحضرت ﷺ نے دنیا میں صحابہ کرام کو فرما دیا کہ قیامت میں کسی ایسے لوگ ہوں گے کہ میں ان کو اپنی طرف بلاؤں گا تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور پھر میں ان کو کہوں گا کہ دور ہو جاؤ! تو اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا میں ان کے کفر کا علم تھا، جیسے اس حدیث کے پڑھنے والے کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ مرتدین ہیں اور آپ کی امت نہیں ہے۔ تو جب قیامت میں یہ واقعہ پیش آئے گا تو آپ کو اس وقت بھی ان لوگوں کا یقیناً علم ہو گا کہ یہ وہی مرتدین ہیں جن کا ذکر میں دنیا میں اپنی امت کو بتایا ہوا ہے بلکہ قیامت میں جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ میں ان سے متعلق یہ کیوں گا کہ (ہو لا ہ اصحابی) اور فرشتہ مجھے یہ جواب دے گا کہ (ہل تسدری ما احد فوا بعدک) منکرین کی یہ کتنی افسوس ناک بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو جو واقعہ حضور سے سنیں گے اسے یاد رکھیں گے اور انہوں نے والا ہے تو جب وہ واقعہ پیش آئے گا تو صحابہ کرام کو علم ہو جائیگا کہ یہ وہی واقعہ ہے جس کا حضور ﷺ نے تذکرہ فرمایا تھا اور منکرین کے افتادہ کے مطابق آنحضرت ﷺ جس واقعہ کا ذکر دنیا میں صحابہ کرام کے سامنے فرماتے ہیں اور دنیا میں اس واقعہ کا آپ کو علم ہے تو جب قیامت کے دن وہ واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ یہ تو وہی واقعہ ہے کہ جو میں نے دنیا میں بیان کیا تھا۔ تو منکرین کے عقیدہ کے

مطابق صحابی کا علم سرور وہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے علم سے زیادہ پختہ ہوا کیونکہ صحابی نے جو آپ سے سنا تھا جب وہ واقعہ اس کے سامنے آیا تو اس کو علم ہو گیا کہ وہی واقعہ ہے جو میں نے سنا تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایک واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے لیکن جب وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو مفسرین کے عقیدہ کے مطابق آپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو دنیا میں بیان کر چکا ہے۔ کیا اس عقیدہ والا آدمی آپ کے ساتھ محبت میں تخلص ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب واضح ہو گیا کہ جب آپ قیامت میں ان لوگوں کو دیکھیں گے تو پہلی نظر میں بیچان جائیں گے کہ یہ ہی کفار اور مرتدین ہیں جن کا ذکر نہیں دینا میں اپنی امت کو کرتا ہوں۔

غور فرمائیں کہ اس پندرہویں صدی کے اہل سنت، جو مسلم شریف کی ان احادیث کو پڑھتے ہیں اور ساری عمر پڑھاتے رہتے ہیں اور دنیا میں ان کو علم ہے کہ یہ کفار اور مرتدین ہیں، یہ اہل سنت جب قیامت میں ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو میں کوثر سے روئے جا رہے ہیں تو فوراً معلوم کر لیں گے کہ یہ دیہی کفار اور مرتدین ہیں جن کا ذکر ہم مسلم شریف میں دنیا میں پڑھا آئے ہیں اور پڑھا آئے ہیں تو پھر شارع علیہ السلام کو، جن کا علم نہایت ہی قوی ہے، کس طرح قیامت میں علم نہیں ہوگا؟ جن کے علم کا مدد اللہ تعالیٰ نے کام پاک میں باہر الفاظ بیان فرمایا ہے (وَإِنَّا عَلَيْنَا نَفَذَ) کہ اسے محبوب! قرآن کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، رہا یہ سوال کہ جب آپ ان کو جانتے ہیں تو پھر قیامت میں ان کے متعلق سوال کیوں کریں گے؟ تو اس کا جواب ہندہ ان شاء اللہ آگے چل کر مدلل اور بحوالہ کتب معتبرہ عند المتکرمین بیان کرے گا انتظار فرمائیں۔

جواب دوم: ان ہی احادیث کے اہل میں گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جن بھائیوں کے دیکھنے کی آپ تشریف فرما رہے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کو آپ کیسے شناخت کریں گے کہ یہ میری امت اور

میرے بھائی ہیں؟ تو آپ نے نہایت واضح مثال سے سمجھا یا کہ میں ان کو اس طرح شناخت کروں گا، مثال یہ ہے کہ ایک بندہ کا گھوڑا غریب لیں اس کے پاؤں اور پیٹانی سفید ہو اور بالکل سیاہ گھوڑوں میں مل جائے، تو کیا وہ آدمی اپنے گھوڑے کی شناخت نہیں کرے گا؟ اب جس آدمی کا گھوڑا غریب لیں اس آدمی کے سامنے ایک بالکل سیاہ گھوڑا پیش کیا جائے، جس کو اس آدمی نے اس سے پہلے بالکل نہیں دیکھا اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا گھوڑا ہے یا نہیں؟ تو فوراً کہہ دے گا کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ میرا گھوڑا نہیں ہے کیونکہ میرے گھوڑے والی علامات اس میں موجود نہیں اور اگر یہ شخص ہے کہ میرے گھوڑے کی فحاشاں غلام ہیں اور وہ علامتیں اس سیاہ گھوڑے میں نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے یا نہیں تو ایسے آدمی کو کوئی عقل مند سمجھ دار نہیں کہے گا بلکہ جنوں کہے گا، تو جب آپ نے اپنی امت کی علامتیں غریب لیں فرمائی ہے اور یہ علامتیں مومنوں میں پائی جائیں گی اور کفار مرتدین میں نہیں پائی جائیں گی، تو یقیناً قیامت میں آپ مومنوں کو تو اس وجہ سے شناخت کریں گے کہ ان میں وہ علامات نہیں پائیں گے اور دنیا میں بھی دوست اور انہی کی شناخت کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی دوست کی شکل اور چہرہ مہرہ جانتا ہے۔ اب اس شخص کے سامنے اگر ایک انہی کو پیش کیا جائے، جس کو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تجھے علم ہے کہ یہ تمہارا دوست ہے یا تم کو علم ہے کہ یہ تمہارا دوست نہیں؟ تو فوراً کہہ دے گا کہ یہ میرا دوست نہیں ہے، کیونکہ میرے دوست کی شکل اور چہرہ مہرہ اس میں نہیں پایا جاتا اگر دو شخص کہیں کہ میرے دوست کی علامات تو اس شخص میں نہیں پائی جاتیں لیکن اس کے باوجود مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ انہی میرا دوست ہے یا کہ نہیں ہے تو اس کو سفید (بے خوف) ہی کہا جائے گا۔

مکرمین کے عقیدہ کے مطابق اگر قیامت میں آپ امت اور غیر امت میں اور مومنوں اور کفار مرتدین میں امتیاز نہ فرمائیں گے تو تحلیل والی حدیث کی تکذیب ہوتی ہے، حقیقت مکرمین کے محدثین پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہمنوں تو آپ علامات سے پہچانیں گے اور کفار مرتدین کو ہاں جو اس کے کہ ان میں وہ علامات نہیں ہیں پہچان نہیں سکیں گے۔

خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ قیامت میں امتیاز کا مدار غرہ اور تحلیل پر ہے۔ مسلمانوں میں یہ علامتیں موجود ہوں گی، لہذا وجود علامات کی وجہ سے ہمنوں کو پہچانیں گے اور کفار مرتدین میں غرہ اور تحلیل کی کمی ہوگی، لہذا کفار مرتدین کو اس نفی کی وجہ سے پہچانیں گے۔ آنحضرت ﷺ کا تو معاملہ ہی اور ہے اور جو علمائے اہل سنت غرہ اور تحلیل والی حدیث کو دنیا میں پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، وہ بھی قیامت میں ان علامات کے اثبات اور نفی سے اس امت مرحومہ اور غیر امت میں آسانی سے امتیاز کر لیں گے۔

اگر مکرمین کے محدثین سے کوئی پوچھے کہ کیا اس غرہ اور تحلیل کی حاکمیت سے تم مومنوں اور کفار مرتدین کو قیامت میں پہچان لو گے یا نہیں؟ تو میرے خیال میں یہ اثبات میں جواب دیں گے، تو گویا یہ لوگ سرور و عالم ﷺ سے علم واپسے علم سے بھی کمتر جانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من هذه العقيدة القبيحة۔

قارئین کرام! چونکہ حدیث مسلم شریف سے مکرمین عوام کو بڑا احوک دیتے ہیں، اس لئے جواب میں طوالت آگئی ہے اور قارئین کو فکر اور کمی دہم ہوگا۔ لہذا بندہ معذرت خواہ ہے۔

جواب سوم: مستدرک حاکم میں بندہ نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ قیامت میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو خوش کوثر سے رد کیا جاوے گا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا کہ یا

رسول اللہ ﷺ میں ان لوگوں میں ہوں گا یا نہ؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا کہ آپ ان میں سے نہیں ہو گے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ان کفار اور مرتدین کا دنیا میں آپ کو پورا پورا علم ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد مرتد ہوئے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ "ہؤلاء من اصحابي" تو آپ کو دنیا میں ان لوگوں کا علم تھا جنہوں نے بعد میں مرتد ہوتا تھا۔

جواب چہارم: علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور من حدیث ذکر فرمائی ہے، جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، دوبارہ ملاحظہ ہو۔

"ليس من يوم الا يعرض على النبي ﷺ أمة غداة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم ففي هذا المرسل ما يرفع الاشكال الذي تضمنته حديث ابن فضالة"

اس حدیث شریف میں یہ امر صراحتاً مذکور ہے کہ خواہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والی امت، آپ صرف ان کے اعمال پر ہی مطمئن نہیں بلکہ تحلیل کرنے والوں کو بھی ان کی شکل اور چہرہ بہرہ سے پہچانتے ہیں اور یہی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان ہے۔ لہذا ابن حجر رحمہ اللہ نے اخیر میں فرمایا کہ ابن فضالہ کی حدیث سے جو اشکال پیدا ہوتا تھا کہ آپ صرف ان لوگوں کو جانتے ہیں جو آپ کے زمانہ میں تھے، وہ اشکال سرکل حدیث سے رفع ہو گیا، کیونکہ اس حدیث میں زمانہ کی تخصیص نہیں ہے، اس لئے کہ ہر روز صبح و شام امت اور اس کے عاملین آپ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ نیز عزیزی سے بھی یہی مضمون گزر چکا ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے مومن اور کافر سب کو حق ان کے اعمال کے پہچانتے ہیں، تو اب مکرمین کا وہ اشکال رفع ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قیامت میں پیش کیڑے رہے ان کے جائیں گے، آپ ان کے اقوال و کتب جانتے۔ لہذا اس حدیث مسلمی تاویل

اور توجہ کی جائے گی جو کہ بندہ آئندہ طور میں ذکر کرے گا۔

مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب نے شرح فتح الملہم میں حدیث مسلم کا یہ جواب دیا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال تو آنحضرت ﷺ پر پیش کئے جاتے ہیں اور ان اعمال کی وجہ سے آپ مسلمانوں کو بچاتے ہیں لیکن چونکہ کفار کے اعمال پیش نہیں کئے جاتے اس لیے ان کو قیامت میں نہیں بچائیں گے، حدیث مسلم میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ حوض کوثر سے روکے جائیں گے وہ چونکہ مرتد ہیں اور کافر ہیں۔ اس لیے آپ ان کو نہیں بچائیں گے۔

یہ جواب دو وجہ سے مردود ہے!

وجہ اول: حدیث ابن المسیب میں مومن اور کافروں کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ تمام امت دعوت کے اعمال مع عاملین کے آنحضرت ﷺ پر پیش کئے جاتے ہیں اور تفسیر عزیزی میں تو کفار اور منافقین کی تصریح بھی موجود ہے کہ آپ ان سب کو قیامت مع اعمال کے بچھاتے ہیں۔ تفسیر عزیزی کا وہ حصہ دوبارہ ملاحظہ ہو:

”ہیں کی شائد گناہاں شمار اولھذ اشہادت اور دنیا ہم حکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است و آنچه از فضاہل و مناصب حاضران زمان خود شل صحابہ و ازواج و اہل بیت یا غائبان از زمان خود شل و اہل و عہد و مقتول و جال یا از معاصب و مناصب حاضران و غائبان کی فرمایند اعتقاد بر آن واجب است و ازین است کہ در روایات آمد کہ ہر نبی را برابر اعمال امتیای خود مطلع می سازند کہ فلانے امروز چنین میکند و فلانے چنان تا روز قیامت ادائے شہادت تو اند کرد“

غور فرمائیں کہ اس عبارت میں تصریح ہے کہ آپ ہر ایک کے اخلاص و نفاق کو جانتے ہیں۔ اخلاص مومنوں میں ہے اور نفاق کفار میں۔ نیز اس عبارت میں تصریح ہے کہ آپ حاضران و زمانہ مقدس اور ان کے اعمال و احوال کو ہی نہیں جانتے بلکہ جو لوگ آپ کے زمانہ سے طاعب ہیں، ان کے احوال و اعمال نیک و بد کو بھی

پہچانتے ہیں۔ نیز شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمادی کہ اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ روایات میں آچکا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو مع ان کے اعمال و احوال کے پہچانتے تھے تو صاحب فتح الملہم کا یہ کہنا کہ صرف مومنوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور کافروں کے پیش نہیں ہوتے، باطل و خبیث ہے۔

وجہ دوم: اگر تصدیق ہی کر لیا جائے کہ آپ پر صرف مومنوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور کافروں کے پیش نہیں کئے جاتے، تو بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ قیامت میں مومنوں اور کافروں دونوں کو پہچانیں گے۔ مومنوں کو تو اس وجہ سے پہچانیں گے کہ وہ مومن آپ کے سامنے مع اعمال کے پیش کئے جاتے رہے اور کافروں، منافقوں کو اس وجہ سے پہچانیں گے کہ وہ مع اعمال کے آپ کے سامنے پیش نہیں کئے جاتے تھے، جیسا کہ مشہور مقولہ ہے (الا شیعاء تعرف باضدادہا)

یہ بات اگرچہ واضح ہے لیکن پھر بھی بندہ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہے، مثلاً ایک آدمی صبح و شام بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ کی خدمت سرانجام دیتا ہے اور ایک دوسرا آدمی ہے جو نہ کبھی بادشاہ کے دربار میں گیا اور نہ کبھی خدمت سرانجام دی، تو اگر یہ دوسرا آدمی بادشاہ کے سامنے پہلی دفعہ پیش کیا جائے اور بادشاہ سے پوچھا جائے کہ جناب والا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو کہ آپ کے دربار میں آتا اور جاتا ہے اور خدمت ادا کرتا ہے یا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مذکورہ بالا آدمی نہیں ہے تو بادشاہ فوراً یہ جواب دے گا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ خادم شخص نہیں ہے۔ یہ تقریر بعینہ اسی طرح کی ہے جو کہ غرہ تحلیل کی وجہ سے پہچانیں گے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ قیامت میں آنحضرت ﷺ مومنوں اور کافروں سب کو عرض اعمال اور غرہ تحلیل کی وجہ سے پہچانیں گے مومنوں کو تو اس وجہ سے کہ غرہ تحلیل اور عرض اعمال ان میں پایا گیا اور کفار کو اس طرح پہچانیں گے کہ یہ اوصاف ان میں نہیں پائے گئے۔ اور علامات سے پہچانے کا یہ ایک معروف طریقہ ہے۔

صاحب فتح الہلم نے حدیث مسلم کا ایک اور جواب بھی دیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ آپ کے سامنے صرف سوئوں اور کافروں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آپ ان اعمال کو جانتے ہیں۔ لیکن خود مومن کافر نہیں پیش کئے جاتے۔ اس لئے آپ ان کو قیامت میں نہیں پچپان گئے۔ یہ جواب بھی مردود ہے کیونکہ اس میں حدیث غزوہ تبلی کی صراحت تکذیب ہے اور حدیث سعید بن مسیب کے بھی صریحاً خلاف ہے کیونکہ ان دونوں میں مذکور ہے آپ جمع امت کے اعمال مع عاملین کے جانتے اور پچپانتے ہیں۔

تنبیہ: حدیث شریف، جس میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو حوض کوثر سے روکا جائے گا اور آنحضرت ﷺ ان کے متعلق فرمائیں گے کہ "ہولاء من اصحابی" اس سے منکرین نے استدلال کیا ہے کہ تمام لوگوں کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے ہیں اور نہ آپ سب آدمیوں کو قیامت تک جانتے ہیں ورنہ مذکورہ بالا آدمیوں کے متعلق یہ نہ فرماتے کہ "ہولاء من اصحابی"

اس دلیل کے یہاں تک خارج جواب گزر چکے ہیں اور وہ غلط جواب، جن کو صاحب فتح الہلم نے ذکر کیا ہے، ان کو روکیا جا چکا ہے اب حدیث شریف سے استدلال کا جواب بنجم ملاحظہ ہو:

جواب بنجم: منکرین جو حدیث مسلم سے استدلال لاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو قیامت کے دن حوض کوثر سے روکا جائے گا، آنحضرت ﷺ ان کو نہیں جانتے تھے۔ اب بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس حدیث شریف میں وہ کون سے الفاظ ہیں؟ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے۔ اس جگہ وہی احتمال دینا اول: یہ کہ آنحضرت ﷺ ایک روایت میں ان کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ "یسار ب ہولاء من اصحابی" اور دوسری روایت میں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ "انادیبہم الاہلم" پہلی عبارت کا معنی یہ ہے کہ اب اتنا یہ میرے اصحاب ہے

ہیں اور دوسری عبارت کا یہ معنی ہے کہ میں ان کو بلاؤں گا کہ ادھر آؤ۔ اگر ان پر اور ان کے اعمال پر آپ مطلع ہوتے کہ وہ کافر مرتد ہیں تو کبھی آپ ان کی - غارش نہ فرماتے اور ان کو اپنی طرف نہ بلاتے، جب - غارش کی اور اپنی طرف بلایا تو معلوم ہوا کہ ان پر اور ان کے اعمال پر آپ مطلع نہیں ہیں۔

احتمال دوم: جب آپ ان لوگوں کی - غارش کریں گے اور ان کو بلائیں گے تو ایک روایت میں یہ جواب دیا جائے گا (ہل تسدوی ہا احدثو بعدک) اور دوسری روایت میں یہ جواب دیا جائے گا کہ (قد بدلوا بعدک) پہلے جواب کا یہ معنی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیز پیدا کی؟ اور دوسرے جواب کا یہ معنی ہے کہ تحقیق آپ کے بعد انہوں نے وہی کو تبدیل کر دیا۔

ان دونوں جوابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ان کا علم نہیں تھا، حالانکہ یہ دونوں احتمال مردود ہیں اور ان: ہاؤں احتمالوں سے یہ ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ آپ ان کو نہیں جانتے تھے۔

پہلے بندہ احتمال ثانی پر بحث کرتا ہے کہ ایک جواب دینا یہ ہے "قد بدلوا بعدک" یہاں آنحضرت ﷺ کے علم کا ذکر ہی نہیں بلکہ اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا۔ یہ جملہ خبریہ اور اہل علم جانتے ہیں کہ جملہ خبریہ سے ہمیشہ منکلم مخاطب کو صرف حکم ہی کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ جملہ خبریہ کئی اور مقاصد کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے۔ مثلاً عمر از حزن کے لئے بھی جملہ خبریہ استعمال ہوتا ہے جیسے مریم علیہا السلام کی والدہ ماجدہ نے اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے عرض کیا "انسی و طعنہا اننی" جس کا معنی یہ ہے کہ میں نے لڑکی جنی ہے۔

یہاں علمائے بلاغت تصریح فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو خبر دینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پہلے سے علم ہے کہ کلام کرنے والی بھی جانتی ہے کہ اس نے لڑکی جنی ہے۔ لہذا اس کلام کا مقصد

صرف تم اور حزن کا ظاہر کرنا ہے اور کسی چیز پر سے متکلم کا یہ مقصد ہوتا ہے جسے مخاطب اس خبر کو جانتا ہے، متکلم کو بھی اس خبر کا علم ہے۔ جس کی مثال علامہ باغی نے یہ دی ہے۔ ”فذ حفظت النوراة“ یعنی تو نے تواریخ یاد کر لی ہے، تو مخاطب اس کلام سے پہلے اس کا عالم تھا کہ اس نے تواریخ یاد کی ہے، متکلم کی غرض اس کلام سے صرف یہ ہے کہ میں بھی اس امر کو جانتا ہوں۔

مفسرین کا استدلال اس عبارت سے اس وقت درست ہوگا کہ مذکورہ بالا جملہ سے حکم کا افادہ ہو، یعنی آپ پہلے اس کو حکم نہیں جانتے تھے اور اب کلام سے حکم کا علم آیا، حالانکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس عبارت میں انہماک مضمون کیا گیا ہو کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے اصحاب میں سے ہوتے ہوئے اہل دین تبدیل کر لیا اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے متکلم کی یہ غرض ہو کہ میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے دین کو تبدیل کر لیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو اب مفسرین کا استدلال درست نہ ہوا کیونکہ یہ ایک مشہور قانون ہے کہ ”اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال“

تیز بندہ نے جو دوسری آخری احتمال ذکر کئے ہیں ان پر غرض اعمال والی حدیث بھی دلالت کرتی ہے، اور یہی غرض اعمال والی حدیث احتمال اول کے خلاف ہے، جس پر مفسرین کے استدلال کا مدار ہے، احتمال اول سے بندہ کی مراد حکم کا افادہ ہے۔

اور دوسرے جواب میں یہ ہے ”هل تدرى ما احدثوا بعدك“ اس عبارت میں ہے شک آپ کے علم و روایت کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے علم و روایت کی نفی ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ عبارت اس طرز سے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ”هل علی الانسان حین“ فمن الذل لہم یکن شیئا مذکوراً“ قرآن پاک کی آیت کا یہ مطلب ہے کہ یقیناً انسان پر ایسا وقت آیا ہے کہ وہ کوئی شے نہیں تھا۔ اسی طرح هل تدری کا بھی یہی مطلب ہے کہ یقیناً آپ جانتے ہیں جو چیز انہوں نے آپ کے بعد پیدا کی تو دونوں جگہ حل یعنی قد ہے اور بندہ کی اس تاویل پر غرض اعمال

والی حدیث دلالت کرتی ہے۔ بعض روایات میں یہ لفظ ”ما“ لا تدری ما احدثوا بعدك“ یہاں علم اور روایت کی نفی ہے تو تمام روایات جمع کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ تدری میں حرف استفہام محذوف ہے، اور یہ تاویل ہم کو اس لئے کرنی پڑی ہے کہ عرض اعمال والی حدیث اس کے خلاف ہے۔

یہاں تک بندہ نے اجتہاد ثانی کو رد کیا ہے کہ دونوں جوابوں سے آپ کے علم کی نفی نہیں ہوگی۔

اب بندہ پہلے احتمال پر بحث کرتا ہے یعنی ایک روایت میں آپ نے عرض کیا (بارب ہولاء من اصحابی) اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ (الا ہلیم) تو ان دونوں عبارتوں سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو ان لوگوں کا علم نہیں تھا۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو علم تھا تو پھر یہ سفارش کیوں فرمائی؟ تو اس کے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔

جواب اول: آپ نے جو فرمایا، (ہولاء من اصحابی) تو یہ ان لوگوں کو مزید غم میں ڈالنے کے لئے فرمایا گیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ ان کو اپنی طرف مضاف کریں گے اور فرمائیں گے کہ (ہولاء من اصحابی) تو ان لوگوں کے دل میں نجات کی قوی امید پیدا ہو جائے گی کہ شفیع المذنبین علیہ السلام نے ہماری سفارش کی ہے اور ہم کو اپنی طرف مضاف کیا ہے تو جب فرشتہ جواب دے گا۔ اور آپ کھٹکھٹا سکتا فرمائیں گے یعنی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تو اب ان کو جو نجات کی قوی امید تھی وہ ٹوٹ جائیگی اور ان کو شدید صدمہ پہنچے گا۔ کیونکہ جس چیز کی قوی امید ہو اور وہ امید منقطع ہو جائے تو شدید صدمہ ہوتا ہے، اشارہ صریح حدیث سے ان کو اقتضا کی گئی ہے۔ تبصرہ کرنا ہے یعنی پورا نامید کرنا یہ جواب بھی اس پر دال ہے کہ وہ لوگ کفار اور مرتدین تھے اور مومن نہیں تھے کیونکہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے علی طور پر امید نہیں کیا جاسکتا۔

جواب دوم: جب آپ ان لوگوں کو اپنے اصحاب میں شامل کریں گے اور اس کے

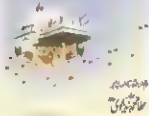
بعد فرمائیں گے دور ہو جاؤ تو ان کو سخت حسرت پیدا ہوگی کہ ہم آپ کے اصحاب تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بہشت میں بلند درجے حاصل کرتے، لیکن شیطان نے ہم کو گمراہ کیا اور ہم قہر و ذلت میں چلے گئے۔ یہ دونوں جواب فتح الہام سے چپے چلے ہیں چونکہ یہ دونوں جواب اہل سنت کے عقیدہ سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں اس لئے بندہ نے یہاں ان کو ذکر کر دیا ہے اور صاحب فتح الہام نے جو تیسرا جواب دیا ہے، اس کا ذکر پہلے آچکا ہے وہ چونکہ اہل سنت کے عقیدہ سے متعنا ہم تھا، اس لئے اس کو رو کر دیا ہے۔ جواب سوم: باوجود علم کے کہ یہ کافر مرتد ہیں چونکہ آنحضرت ﷺ رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اس لئے غایت رحمت کی وجہ سے ان کی سفارش فرمائیں گے یہ جواب الکو کب الدردی حاشیہ ترمذی میں محدث مبارکپوری نے دیا ہے جو کہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، فتح الہام اور الکو کب الدردی کے جواب سے بندہ کا مقصد منکرین کو لازم دینا ہے کہ جس چیز کا ان کے محدثین اقرار کرتے ہیں، وہ اس کے منکر کیوں ہیں؟ جواب چہارم: یہ جواب صاحب روح المعانی کا ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو:

”انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام یعلم الا عیان ایضا الا انہ نفسی فقال اصحابی ولتعظیم قبح ما احدثوا قیل لہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک“

یعنی آنحضرت ﷺ ان لوگوں کے اعمال اور ذوات و ذول کو جانتے ہیں اور عرض اعمال کی وجہ سے آپ کو ان کا علم ہے۔ لیکن قیامت میں اس علم کی طرف سے ذرا توجہ ہٹ جائے گی، تو فرمائیں گے اصحابی اور اسی طرح آپ کو اس چیز کا علم تھا جو از کفار اور مرتدین نے آپ کے بعد پیدا کی۔ لیکن چونکہ یہ بدعت بہت بڑی فتنہ فتنی، اس لئے علم گئے باوجود فرمایا گیا کہ انک لا تدری مقصد نفی علم نہیں ہے بلکہ بدعت کے عظیم فتح کا اظہار ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ حیر خلفہ
محمد و علی الہ و اصحابہ اجمعین

تقویٰ کی شہسخت

کتاب خانہ اسلامیہ

- پیارے نبی کی پیادگی دعائیں
- السنّت و جماعت حقیقت کے آئینے میں
- غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا
- نماز کے بعد دعا و نصیحت

9. مرکز انویس، دروازہ مارکیٹ لاہور

* 042-7524946
تھا 0300-4205906

مکتبہ جمال کرم